

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् ।

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम् ॥वन्दे॥

शुभ्र ज्योत्स्ना-पुलकित यामिनीम् ,
फुल्ल कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम् ,
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम् ,
सुखदाम् वरदाम् मातरम् ॥वन्दे॥

卐卐卐

卐卐卐

आत्मा से परमात्मा

जी हाँ हम भी

२०५७९

परस्परपमहो जीवानाम्

मृत्यु को जीत सकते हैं

卐 रोग का नाश करने के लिए जैसे औषधि का बार-बार सेवन करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा के राग-द्वेष आदि अंतरंग दोषों का नाश करने के लिए इस मृत्यु शास्त्र का बार-बार स्वाध्याय (मनन) करे।卐

卐 संकलन एवं सम्पादन — समरथमल संघवी, 'अर्हन्त भक्त'卐

प्रकाशक

समरथमल संघवी
संघवी बुक स्टॉल
230, खजूरी बाजार,
म गां मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)
☎ 431680 / 534051

संस्करण : प्रथम
सन् ~~1980~~

विक्रम संवत् : 2059
वीर संवत् : 2529

प्राप्ति स्थान :

संघवी बुक स्टॉल
230, खजूरी बाजार, इन्दौर
☎ . 431680 / 534051

मुद्रक .

अजीत प्रिन्टर्स, इन्दौर

कनकमल संघवी
संघवी प्रकाशन

618, मेधा हाट, इन्दौर
☎ . 4506130 / 450617

प्रेरक .

वर्तमान परिस्थितियाँ

टाइप सेटिंग .

संघवी प्रिन्ट-ओ-ग्राफिक्स

संघवी डिस्ट्रीब्यूटर्स

603, खजूरी बाजार, इन्दौर
☎ 450063 / 451073

आशीर्वाद

प.पू. साधु-साध्वी भगवंत

छपाई में सहयोग
स्नेही स्वजन

अल्प मूल्य : 20/- (बीस रुपये मात्र)

संकल्प : इस पुस्तक के निर्माण में स्नेही-स्वजनों ने परमार्थ की भावना से तन-मन-धन से सहयोग दिया है। अतः इस पुस्तक की विक्री से जो भी राशि प्राप्त होगी, वह अभावग्रस्त परिवारों की शिक्षा, चिकित्सा एवं वृद्ध तथा विधवाओं की जरूरत में ही खर्च की जायेगी।

संघवी स्टोर्स :

वदनावर, धार, उज्जैन,
खरगोन, देवास
एवं

आपके शहर का
प्रमुख बुक स्टॉल

📖 आधार ग्रन्थों की सूची 📖

पुस्तक का नाम

रचयिता

- * मृत्यु-व्योघ * क्रांतिकारी सूत्र * दुःखों से मुक्ति कैसे? ... प.पू.मु. भगवत श्री तत्त्वप्रकाश जी
- * क्रोध को कैसे जीते? * मैं जगाने आया हूँ " " " " " "
- * मृत्यु महोत्सव प.पू.मु. श्री रामदेव शिखर जी
- * आनन्दवाणी प.पू. आचार्य श्री आनन्दजी शिखरजी
- * धर्म का फलपवृक्ष जीवन के आंगन में प.पू. अध्यात्मयोगी अध्यात्म भ. प्रसाद श्री सुधा सुनिमी शिखरजी
- * उठो! यदो ० चिन्तन सुख जिन रामन जी ३ पृ. प्रदीप श्री ज्योतिषजी शिखरजी
- * बोधदा, अध्यात्म नवनीत प.पू. सर. श्री श्री शशि शिखरजी
- * प्रवचन-प्रभा प.पू. सुधा शिखरजी श्री शशि शिखरजी
- * जैन दिवाकर - ज्योतिषज भाग १ से ६ प.पू. दिवाकर श्री दीपकजी शिखरजी

५ अपनी से अपनी बात ५

मृत्यु के नाम से मानव के रौंगटे खड़े हो जाते हैं। ससार का प्रत्येक प्राणी जीवित रहने की इच्छा रखता है, मरना कोई नहीं चाहता। भले ही एक दिन अत्यन्त दुःख के साथ मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। कर्म प्रकृति का अटल नियम है कि जो जन्मा है, वह मरेगा ही। मृत्यु तो जन्म के साथ ही जुड़ जाती है और परछाई की भाँति साथ-साथ चलती है। दुःख इस बात का है कि मानव इसे स्मरण नहीं रखता। भय के कारण लोग इसे जानते हुए भी अनजान से बने रहते हैं।

वैसे तो मृत्यु पर अनेक ज्ञानी, सन्त-महापुरुषों ने कई छोटे-बड़े ग्रन्थों की रचना कर ससार पर महान उपकार किया है। बादलों के पानी और सन्तों की वाणी पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। सभी उससे लाभ उठा सकते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्हीं की सामग्री में से मैंने एक-एक, दो-दो मोती चुनकर इस पुस्तक माला में पिरोने का प्रयास किया है।

मृत्यु को जानना ही जीवन का मर्म पाना है। मृत्यु सुनिश्चित है। जीवन मिला है, तो जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा मिले, कोई जरूरी नहीं, किन्तु मृत्यु अवश्य मिलती है। जब मृत्यु निश्चित है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं। मृत्यु अमृत है, उससे ही जीवन का प्रादुर्भाव होता है। मृत्यु एक मंदिर है, जिसमें जीवन का देवता विराजित है।

एक महान चिन्तक ने कहा है — 'मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा शास्त्र है।' इसे पढ़े बगैर जीवन-मुक्ति संभव नहीं। मुनि भगवत भी कहते हैं — 'जीवन में एक ही शास्त्र पढ़ने जैसा है और वह है — मृत्युशास्त्र।' दुनिया के तमाम शास्त्र पढ़ डालो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, वेद-पुराण पढ़ लो, बाइबिल पढ़ लो, पर जीवन का सत्य समझ में आ जाये, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किन्तु मृत्यु-शास्त्र पढ़ लेने के बाद जीवन का यथार्थ अपने-आप समझ में आ जाता है। मृत्यु का स्वाध्याय जिन्दगी का असली स्वाध्याय है। मृत्यु का शास्त्र पढ़ लेने के बाद दुनिया के तमाम शास्त्रों के रहस्य स्वतः ही समझ में आ जाते हैं। इसलिए मृत्यु को भुलाकर नहीं, अपितु मृत्यु को स्मृति में रखकर जीएँ। मृत्यु से डरकर नहीं, अपितु लड़कर जीएँ।

मृत्यु क्या है? इसको समझे, इससे पहले यह समझ ले कि जिन्दगी क्या है? क्योंकि दुनिया में अनेक लोग ऐसे भी हैं, जो जिन्दा हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वे क्यों जी रहे हैं? उनके जीने का क्या उद्देश्य है? हर मानव के जीने का एक पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। मानव जीवन परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। इस उपहार का उपहास न हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए।

मनुष्य जीवन का फूल भाग्य की किसी महान अनुकम्पा से व पुण्य से खिलता है। बड़े श्रम और भाग्य से इस फूल की पखुडियाँ खिला करती हैं। हम अपने आसपास यही देखते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, कचन कामिनी प्राप्त करता है, ऐश-आराम, मौज-मस्ती करता है और फिर अपने

बनाये-बसाये ससार को छोड़कर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लोग इसी लीक पर चलते हैं। कोई आराम से गुजर रहा है, तो कोई कठिनाई से।

व्यक्ति क्यों जी रहा है? धन कमाने के लिये! क्या सोच है लोगों की? दुनिया धन कमाती है, तो मुझे भी धन कमाना। दुनिया खाती है, तो मुझे भी खाना। दुनिया भोगो में लिप्त है, तो मुझे भी भोगो में रमण करना। जो दुनिया का होगा, सो मेरा भी हो जायेगा। यह दृष्टि सही नहीं है, मूढ़ दृष्टि है। हमें दुनिया का अन्ध अनुसरण नहीं करना है।

अब सवाल यह है कि क्या यही शुभ-श्रेष्ठ और सुखपूर्ण जीवन है? यदि ऐसा ही है, तो जानवर और इन्सान में कोई फर्क नहीं है। जिन्दगी एक सरिता है, जो बहती जा रही है। बहते-बहते सागर में मिल जायेगी। विलीन होने से पूर्व अपने आपको पहचान लो - मैं कौन हूँ? मेरा क्या है? मैं कहाँ से आया हूँ? और मरकर मैं कहाँ जाऊँगा? शरीर, मन और पाँचो इन्द्रियाँ जीवन की उपलब्धि अवश्य हैं, पर वह मिट्टी के दीये से ज्यादा नहीं है। उस दीये से ऊपर भी अपनी नजरे उठाये, जहाँ लौ, माटी के दीये को प्रकाश में भिगो रही है। ज्योति का आकाश की ओर उठना ही चेतना (आत्मा) का ऊर्ध्वारोहण है। ज्योति की पहचान से बढ़कर जीवन का कोई बेहतरीन मूल्य नहीं है। मर्त्य में अमर्त्य की पहचान ही अमृत स्नान है।

जब तक मनुष्य बाह्य परिस्थितियों में उलझा हुआ रहता है, तब तक वह आत्म-चिन्तन नहीं कर सकता है। बाह्य परिस्थितियों की विसंगतियाँ तो चलती ही रहेगी। अनुकूलता-प्रतिकूलता का चक्र तो जीवन-पर्यन्त चलता ही रहेगा, तो फिर आत्मा के इष्ट अनिष्ट का चिन्तन कब करेगे? बिना धर्म चिन्तन के व्रत-नियमों की महत्ता कैसे समझ पायेंगे? जिन्दगी में धर्म-ध्यान की किरण तो होनी ही चाहिये। जिन्दगी में परम उत्साह होना चाहिए। मैत्री, प्रेम और सद्भावना के फूल तथा जीवन के वृक्ष पर परमात्मा और सत्य के फल जरूर होने चाहिये। फूलों का सार 'इत्र' है और जीवन का सार 'चारित्र' है। जिसने 'इत्र' बटोर लिया, उसने ज्ञान पा लिया और जिसने 'चारित्र' बटोर लिया, उसने भेद-विज्ञान पा लिया।

जिन्दगी बेशक एक यात्रा है, जिसमें चलना ही चलना है। मनुष्य की जिन्दगी एक अवसर है - स्वयं (आत्मा) को पहचानने का, स्वयं के होने का और स्वयं को पाने का। क्योंकि मनुष्य होकर ही स्वयं को पाया जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है। जिन्दगी में तो अनन्त की सम्भावना है। इसमें अनन्त शक्तियाँ छिपी हैं, असंख्य दिव्यताएँ मौजूद हैं। अपनी इन सम्भावनाओं, शक्तियों और दिव्यताओं को पहचानना और उन्हें साकार करना ही जिन्दगी का असली मकसद है, किन्तु दुर्भाग्य है कि इस देश का आदमी साढ़े तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं (हिन्दू धर्म की मान्यतानुसार) के अस्तित्व पर तो विश्वास कर लेता है, लेकिन अपने में जो एक जीवित परमात्मा (आत्मा) है, उस पर विश्वास नहीं कर पाता है। 'मैं भी भव्य परमात्मा स्वरूप हूँ, मुझमें भी भव्य परमात्मा मौजूद है' ऐसी श्रद्धा जगा नहीं पाता और इसी कारण से वह पुजारी तो बना रहता है, लेकिन पूज्य नहीं बन पाता है।

मृत्यु क्या है? शरीर से जीव का निकल जाना ही मृत्यु है। पिंजरे से पक्षी के उड़ जाने का नाम ही मृत्यु है। मृत्यु भय की नहीं, शिक्षा की वस्तु है। मृत्यु से भय खाने वाले मनुष्य ने कभी सोचा है, यदि मृत्यु नहीं होती, तो ससार का क्या हाल होता? नित नई सुबह मे खिलने वाला पुष्प कभी मुरझाता नहीं, तो उपवन की दशा क्या होती? विभिन्न जल-स्रोतो मे प्रवाहमान जल यदि कभी सूखकर क्षीण नहीं होता, तो पृथ्वी की क्या स्थिति होती? स्टेशन पर यात्री एकत्र ही होते रहते, कोई वहाँ से जाता नहीं, तो सोचो! वहाँ तिल रखने की भी जगह मिलती क्या?

जीवन एक यात्रा है, मृत्यु एक पड़ाव! जब तक मजिल नहीं आ जाती, तब तक जीवन-मृत्यु के चरण निरन्तर पथ की दूरी नापते चले जायेगे।

जीवन एक नाटक है, मृत्यु एक पटाक्षेप! फिर नाटक! फिर पटाक्षेप! जब तक अभिनय समाप्त नहीं हो जाता, नाटक मे पटाक्षेप का क्रम टूटेगा नहीं।

मृत्यु, भय और आतंक नहीं है। यह तो सृष्टि की सुरक्षा, सौन्दर्य और सरसता का अन्तरिम कारण है। मानव के लिए मृत्यु सबसे बड़ा उपदेशक है। मृत्यु तो कसौटी है, इस तथ्य को परखने की, कि कौन अपना है और कौन पराया? सुख को बाँटकर भोगा जाता है, मगर दुःख भोगने के लिए तो मनुष्य अकेला है, मात्र अकेला। मौत की डोली अकेले के लिए ही आती है। पर जिसने इस विज्ञान को आत्मसात् कर लिया कि यह जो शरीर है, वह 'मैं' नहीं हूँ। यह मकान, धन-दौलत, पति-पत्नी, बच्चे सभी नाते-रिश्ते मेरे अपने नहीं हैं। अज्ञान एव मोहवश मैंने इन्हे अपना मान रखा है। 'मैं' तो विशुद्ध 'आत्मा' हूँ। अजर-अमर हूँ। ज्ञान-दर्शन और चारित्र आदि मेरे गुण हैं। अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे गला नहीं सकता, पवन मुझे उडा नहीं सकता, शस्त्र से देह का छेदन हो सकता है, मेरा नहीं। मैं अविनाशी हूँ। आत्मा की सारी अशुद्धियाँ कर्मजन्य हैं। आत्मा ही कर्म की कर्ता है और आत्मा ही कर्म की भोक्ता है। इसी से इस ससार का क्रम चल रहा है। इसे समझना होगा, तभी मजिल तक पहुँच सकते हैं।

इस पुस्तिका के मेटर को प.पू साधु-सन्तो एव महापुरुषो के ग्रन्थो से चुनने मे अथवा इस मेटर के रचयिता का नाम न दे पाने अथवा मुद्रण आदि मे कोई त्रुटि रह गई हो, कही परिवर्तन आदि किये हो या रचयिता की स्वीकृति प्राप्त करना रह गई हो तो इस भूल के लिए मैं सच्चे मन से विनय पूर्वक क्षमा याचना करता हूँ।

आपके अमूल्य सुझाव सादर आमन्त्रित हैं।

प्रस्तुत पुस्तक के संशोधन-संवर्धन मे मुझ लोहे के साथ प.पू. गीतार्थ भगवत श्री पारस मुनि. म.सा. का पारसमणि जैसा संयोग मिला, जो सदा स्मरणीय रहेगा।

अत मे, मैं अपनी एक हार्दिक इच्छा को प्रगट कर अपनी बात को यही विराम देता हूँ कि इस छोटी-सी पुस्तिका के पढ़ने से पाठको के हृदय, मृत्यु से भय की बजाय शिक्षा ग्रहण करेगे और वे जीने की कला सीखने को आतुर बनेगे। आत्मोत्कर्ष के मार्ग पर अग्रसर होगे, ऐसी भावभरी मगल कामना।

अनुक्रम : कहाँ क्या है? ❧

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
❧ प्रार्थना। पच परमेष्ठि वन्दना	१	❧ आत्म धन	८७
❧ मेरी भावना.	१०	❧ तमसो माऽज्योतिर्गमय - मृत्योर्मा	८८
❧ नीद छोटी मृत्यु और मृत्यु बड़ी नीद	१२	❧ परोपकार की महिमा	८९
❧ मृत्यु क्या है और मुझे क्या करना है?	१५	❧ संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है?	९१
❧ मृत्यु और उसका स्वरूप	१६	❧ शरीर के प्रति कैसा अभिमान?	९१
❧ ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कभी मृत्यु ने	१९	❧ सुगन्धित बनो	९२
❧ श्मशान से मृत्यु-बोध	२०	❧ बिन्दु मे सिन्धु	९३
❧ अनमोल वाणी	२३	❧ युवक ने योजना रद्द की	९४
❧ राम नाम सत्य है। अरिहन्त नाम सत्य.	२४	❧ शरीर मरण धर्मा है	९५
❧ ईमानदारी की लौ	२५	❧ जिन्दगी का मूल लक्ष्य जीविका नहीं	९६
❧ मृत्यु को जीतने की कला	२६	❧ महावीर, बुद्ध, राम अव चौराहे पर	९८
❧ मृत्यु रोग है, तो जन्म भी रोग है	२८	❧ गीता-सार	९९
❧ जीवन निर्माण की संजीवनी बूटी-विनय	२८	❧ क्रांतिकारी-सूत्र	१००
❧ सहिष्णुता। समभाव की पूजा	२९	❧ प्रगाढ़ श्रद्धा-दृढ़ विश्वास	१०२
❧ घर मे ही वैरागी.	३२	❧ विवाह करूँ या नहीं? - एक चिन्तन	१०५
❧ जीने की कला	३४	❧ भगवान से क्या माँगूँ?	१०९
❧ गागर मे सागर	३७	❧ आत्म-चिन्तन - कब, क्या, कैसे?	११०
❧ जन्म-मृत्यु का मूल कारण - राग-द्वेष.	३९	❧ कमाएँ नीति से, खर्च करे रीति से	११२
❧ राग-द्वेष (१) क्रोध	४०	❧ नशे से सावधान	११३
❧ राग-द्वेष - (२) मान	४७	❧ ऋषि-मुनियो की इस धरती पर कभी	११४
❧ राग-द्वेष (३) माया	५१	❧ सादगी की अनूठी मिसाल	११५
❧ राग-द्वेष (४) लोभ	५३	❧ घर एक पाठशाला है	११५
❧ झरोखा	५५	❧ ये कितने दूध के धुले हैं?	११६
❧ इन्द्रियाँ पाँच.	५७	❧ संन्यासी को चारित्र्य बोध चूँ हुआ।	११७
❧ मन और उसका निग्रह	६६	❧ सन्तोष, सुख का कारण, असन्तोष	११७
❧ देह राग और ममत्व	७२	❧ हाय री शराव	११८
❧ मृत्यु से कैसे बच सकता हूँ?	७३	❧ वाणी का सौन्दर्य	११९
❧ आचार-विचार	७४	❧ सुवासित पुष्प	१२०
❧ मानवता की पुकार	७६	❧ प्रभु-भजन	१२१
❧ निहारिका	७९	❧ आत्म-भजन	१२२
❧ जीवन का सत्य वासना नहीं, साधना है.	८०	❧ आत्म-गीत	१२३
❧ कर्तव्य-निष्ठा	८१	❧ ममत्व को तोड़ना है	१२३
❧ प्रेम की आभा	८३	❧ आत्म-बोध	१२४
❧ जीवन का अमूल्य धन-समय	८५	❧ उसी को मिलते हैं - भगवान	१२४
❧ हमारा शरीर भाड़े का ही घर है	८७	❧ उपसंहार	१२५

ॐ प्रार्थना - मेरी भावना ॐ

(१)

जिसने राग द्वेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया।
सब जीवो को मोक्ष मार्ग का, निःस्पृह हो उपदेश दिया।।
बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो।
भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी मे लीन रहो।।

(२)

विषयो की आशा नही जिनके, साम्य-भाव धन रखते है।
निज-पर के हित-साधन मे जो, निश-दिन तत्पर रहते है।।
स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते है।
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, दुःख समूह को हरते है।।

(३)

रहे सदा सत्संग उन्ही का, ध्यान उन्ही का नित्य रहे।
उन्ही जैसी चर्या मे यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे।।
नहीं सताऊँ किसी जीव को, झूठ कभी नही कहा करूँ।
परधन-वनिता* पर न लुभाऊँ, संतोषामृत पिया करूँ।।

(४)

अहंकार का भाव न रक्खूँ, नही किसी पर क्रोध करूँ।
देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या-भाव धरूँ।।
रहे भावना ऐसी मेरी, सरल, सत्य व्यवहार करूँ।
बने जहाँ तक इस जीवन मे, औरो का उपकार करूँ।।

(५)

मैत्री-भाव जगत मे मेरा, सब जीवो पर नित्य रहे।
दीन-दुःखी जीवो पर मेरे, उर से करुणा-स्रोत बहे।।
दुर्जन-क्रूर-कुमार्ग रतो पर, क्षोभ नही मुझको आवे।
साम्यभाव रक्खूँ मै उन पर, ऐसी परिणति हो जावे।।

(६)

गुणी जनो को देख हृदय मे, मेरे प्रेम उमड़ आवे।
बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे।।
होऊँ नही कृतघ्न कभी मै, द्रोह न मेरे उर आवे।
गुण-ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जावे।।

* दोहा क्र ३ मे महिलाएँ 'वनिता' के स्थान पर 'पुरुषो' बोलें।

(७)

कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे।
लाखो वर्षों तक जीऊँ, या मृत्यु आज ही आ जावे।
अथवा कोई कैसा भी भय, या लालच देने आवे।
तो भी न्याय-मार्ग से मेरा, कभी न पथ डिगने पावे।।

(८)

होकर सुख मे मग्न न फूले, दुःख मे कभी न घबरावे।
पर्वत-नदी-श्मशान-भयानक, अटवी से नही भय खावे।।
रहे अडोल अकम्प निरन्तर, यह मन दृढ़तर बन जावे।
इष्ट-वियोग अनिष्ट-योग मे, सहनशीलता दिखलावे।।

(९)

सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे।
वैर पाप अभिमान छोड जग, नित्य नए मंगल गावे।।
घर-घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत-दुष्कर हो जावे।
ज्ञान-चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज-जन्म फल सब पावे।।

(१०)

इति भीति व्यापे नही जग मे, वृष्टि समय पर हुआ करे।
धर्मनिष्ट होकर शासक भी, न्याय जनता का किया करे।।
रोग, मरी, दुर्भिक्ष न फैले, जनता शान्ति से जिया करे।
परम अहिंसा धर्म जगत मे, फैल सर्वहित किया करे।।

(११)

फैले प्रेम परस्पर जग मे, मोह दूर पर रहा करे।
अप्रिय-कटुक-कठोर शब्द नही, कोई मुख से कहा करे।।
बन कर सब ‘युग वीर’ हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे।
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुःख संकट सहा करे।।

ॐ गायत्री महामन्त्र ॐ

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य।

धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ ॥ नमः ॥

भावार्थ - उस प्राण स्वरूप, दुःख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप
नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अन्तरात्मा मे धारण करे। वह ‘परमात्मा’
हमारी बुद्धि को सन्मार्ग मे प्रेरित करे।

नींद छोटी मृत्यु और मृत्यु बड़ी नींद

मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? इस वाद ज्ञानी संत-मुनि कहते हैं - 'न्यूनतम लेना, अधिकतम देना और श्रेष्ठतम जीना।' यही जीवन शैली मृत्यु को मंगल रूप प्रदान करती है। मृत्यु के शास्त्र को सुबह-शाम पढ़े, क्योंकि मृत्यु-बोध से ही जीवन सँवरता है। मृत्यु के स्मरण से ही मन, पापों से बचता है। मृत्यु के ख्याल से ही वैराग्य का पौधा पनपता है।

नींद क्या है? नींद मृत्यु का ही तो एक रूप है। मनुष्य छः-आठ घण्टे की नींद में बाहर की दुनिया से टूट जाता है, अतः नींद मृत्यु का पूर्वाभ्यास है और मृत्यु चिरनिद्रा! एक महान चिन्तक के शब्दों में यो कहिये कि नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद है। आदमी कितनी खटपट करता है, कितनी उठापटक करता है, कितने उपद्रव झंझटे खड़ी करता है, कितना लडता और झगडता है। ये लडाईं-झगड़े तभी तक है, जब तक आँख खुली है। ये घर-मकान, धन-दौलत तभी तक है, जब तक आँख खुली है। आँखें मूंदते ही सब कुछ लुट जाता है। सारे झगड़े नष्ट हो जाते हैं। शत्रु-मित्र, अपने-पराये सभी खो जाते हैं।

कथानक - 'रात के दस बजे का समय है। माँ अपने बच्चों, पप्पू और पिंकी से कहती है - बेटा! सोने का समय हो रहा है। चलो उठो, कमरे में जाकर चुपचाप सो जाओ।' माँ के कहने पर बच्चे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं और लेटने के दो मिनट बाद ही पप्पू और पिंकी में झगडा शुरू हो जाता है। माँ उनका शोरगुल सुनकर कमरे में पहुँचती है और पूछती है - 'क्या हुआ? क्यों झगड़ते हो? मैंने सोने को कहा था या झगडे को?' तो पप्पू कहता है - 'मम्मी! यह तकिया मैं लूँगा।' तभी पिंकी कहती है - 'नहीं मम्मी! यह तकिया मैं लूँगी।' तकिया एक है और उसको चाहने वाले दो। पप्पू कहता है कि - 'मैं लूँगा। यह तकिया मैं किसी भी हालत में नहीं दूँगा', तो पिंकी कहती है कि 'मैं इसको लेकर ही रहूँगी।' माँ कहती है - 'झगड़ो मत! मैं एक तकिया और देती हूँ' और माँ एक तकिया लाकर दे देती है। झगडा खत्म हो जाता है। लेकिन दो मिनट बाद ही फिर दूसरा झगडा शुरू हो जाता है। माँ फिर आकर पूछती है - 'अब क्यों झगड़ते हो?' तो पप्पू कहता है कि - 'मम्मी! यह चादर मुझे नहीं देती है। इसे अपनी तरफ रींचती है।' तो पिंकी कहती है कि - 'मम्मी! मम्मी! भैया यह चादर मुझे नहीं ओढ़ने देता है।' माँ कहती है - 'अभी तकिया को लेकर झगडते थे। अब चादर को लेकर झगड़ने लगे। खैर, कोई बात नहीं। डोन्ट वरी! मैं एक चादर और लाकर देती हूँ।'

अब दोनों का अपना-अपना तकिया, अपनी-अपनी चादर और आधा घण्टे के बाद पप्पू को नींद आ जाती है, उधर पिंकी को भी नींद आ जाती है। दोनों सो रहे हैं। इसकी टाँग उसके ऊपर, उसकी टाँग इसके ऊपर। इसकी चादर उसके मिग पर और उसकी चादर इसके ऊपर है। इसका तकिया इधर पडा है, उमका तकिया उधर पडा है।

माँ जब यह नजारा देखती है, तो हँसती है और सोचती है कि कैसे नादान बच्चे हैं? तकिया और चादर को लेकर लड-झगड़ रहे थे। अब वही तकिए, चादर उपेक्षित पड़े हैं और इन्हे उनका ख्याल ही नहीं है।

माँ हँसती है बच्चों पर और मौत हँसती है हम पर। मौत हमारी मूर्खता पर हँसती है, क्योंकि जब हमारी आँखे सदा-सदा के लिए मूँद जाती है, तो हमारे मकान, हवेलियाँ, तिजोरियाँ, जमीन-जायदाद सब ज्यो के त्यों पड़े रह जाते हैं। मकान वही खड़ा है। दुकान वही खड़ी है। तिजोरी भी वही पडी है। ठीक वैसे ही जैसे पप्पू और पिकी के आसपास तकिया और चादर पड़े थे। हॉ तो! माँ हँसती है बच्चो पर और मौत हँसती है हम पर कि कैसा नादान बच्चा था? जिन्दगी भर मिट्टी के ठीकरो और चंद रंग-बिरंगे कागजी टुकड़ो के लिए भागता रहा। ध्यान रहे! अपने मरने के बाद हमे श्मशान तक पहुँचाने के लिए तो हमारे साथ सारी दुनिया हो लेगी, लेकिन श्मशान के आगे साथ जाने वाला पूरे जहाँ मे एक भी नहीं होगा। श्मशान से आगे मनुष्य के साथ अच्छे-बुरे कर्म ही जाते हैं। मृत्यु के बाद तो धर्म का फल ही मनुष्य का साथ देता है।

जिस जमीन पर आज अपना मकान है, वह आज अपने कब्जे मे है, किन्तु सौ-पचास वर्ष पहले वह किसी और के कब्जे मे था। क्या सौ साल बाद भी उस पर अपना कब्जा रहेगा? नहीं! इसकी कोई ग्यारन्टी नहीं। सम्भव है, उस पर किसी और का कब्जा हो जायेगा। जमीन तो वही की वही रहती है, लेकिन हम कहते हैं, धरती हमारी है। धरती हँसती है, क्योंकि हमारे बाप-दादा-परदादा भी यही कहते चले गए। धरती कभी किसी की नहीं हुई है। जरा समझे! अपन ने अपने एक मकान को खडा करने मे कितनी हाड-तोड़ मेहनत की है। दो-तीन वर्षों मे खडा रहकर बनवाया है। इस पर भी अपना कब्जा नहीं है, क्योंकि यह भी मृत्यु के बाद अपने साथ नहीं जायेगा। साथ जाने की बात तो दूर, उसमे तो अपना अंतिम संस्कार भी नहीं हो सकता। इसलिए इन मकान, जमीन और दुकानों के प्रति अत्यधिक आसक्ति व मोह मत रखिये, क्योंकि आँख खुली है, तभी तक अपने हैं। आँख मूँदते ही पराए हो जायेंगे।

तो जीवन मे झगडे, अपराध, पाप तभी तक है, जब तक आँख खुली है। जीवन मे भागम्-भाग, दौड़म्-दौड़, आपा-धापी तभी तक है, जब तक आँख खुली है। आँख मूँदी कि दुनिया खत्मा तो नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद है।

रोजमर्रा के जीवन में मृत्यु का सतत् स्मरण हमें पापों और वासनाओं से मुक्ति दिलायेगा। हमें सात्विक व धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देगा, किन्तु अफसोस इस बात का है कि आज आदमी की सदैव यह कोशिश रही है कि मृत्यु को भुलाया जाय, आदमी मृत्यु को नजरअन्दाज करके जीने का प्रयास कर रहा है। इसी कारण दुनिया मे इतने पाप हो रहे हैं। इस देश मे इतने अपराध, हत्याएँ, लूट-खसोट, चोरी-डकैती, बलात्कार, हिंसा हो रही है, क्योंकि आदमी भूल गया है कि कल उसको मर जाना है।

यदि सच में हमें मालूम पड़ जाये कि आज अपनी जिन्दगी का आखरी दिन है, तो उस दिन क्या कोई पाप-क्रिया करेगे? कदापि नहीं। उस दिन तो अपनी यही कोशिश होगी कि अब तक जो पाप हुए हैं, उनका प्रायश्चित्त कर लूँ। जिनसे वै-विरोध है, उनसे क्षमापना कर लूँ। आखरी दिन परमात्मा का पावन स्मरण कर लूँ। मृत्यु का स्मरण आते ही धर्म का मूल्य बढ़ जाता है। अतः क्यो न रात को सोने से पहले सबसे क्षमापना करके सोएँ। प्रभु का सुमिरन करके सोएँ। अपने धर्म मंत्र का जाप करके सोएँ। अपने को अपने आराध्य भगवान के हवाले करके सोएँ तथा यह प्रार्थना करके सोएँ कि - 'हे परमात्मा! यदि तूने कल का सूरज दिखाया, तो मैं तुझे नमन करने तेरे दर पर आऊँगा और यदि कल का सूरज नहीं दिखाया, तो मेरा यह अंतिम प्रणाम स्वीकार कर।' यह छोटी-सी प्रार्थना अपनी जिन्दगी के लिए प्राण है, अंतर्निवेदन है। इसी को गीता में शरणागति कहा है और भगवान महावीर ने समाधिमरण कहा है।

और अगर सुबह का सूरज देखने को मिलता है, तो उठते ही परमात्मा को धन्यवाद देना, नमन करना और अन्तर्भाव से कहना कि हे परमात्मा! तूने एक सुबह के दर्शन और कराए, अतः मैं संकल्प करता हूँ कि आज के दिन मैं नेक काम करूँगा, जन कल्याण, दीन-दुखियों की सेवा, परोपकार, धर्म-साधना तथा इंसानियत का फर्ज अदा करूँगा।

यह छोटा-सा सूत्र अपनी जिन्दगी को आमूल-चूल बदल देने वाला सूत्र होगा। समाधिमरण का मतलब ही इतना है कि मृत्यु से आँख मिला लेना और जो मृत्यु से आँख मिला लेता है, वह मोक्ष को अपनी आँखों से देख लेता है और अपनी आँखों से मोक्ष को देख लेने का अर्थ है कि - 'मौत पर सदा-सदा के लिए विजय पा लेना।' मौत मोक्ष में इतना ही अंतर है कि जो बार-बार आए वह मौत है और जो एक बार प्राप्त होवे, वह मोक्ष है। सम्पूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है।

५ ज्ञान-अज्ञान और मोह-निर्वेद ५

सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही है। हॉल में अंधेरा रहता है और अंधेरे में ही फिल्म अच्छी लगती है। यदि फिल्म चलते हुए उजाला हो जाता है, तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। उस अंधेरे में फिल्म में चलते हुए नाच-गाने में, रोने-हँसने आदि में मन लग जाता है। उन परछाइयों के दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होते हैं। पर मचमुच में वहाँ क्या सुख-दुःख हैं? उस अंधेरे में ही सुख-दुःख का सब अनुभव करते हैं, उजाला हो जाये, तो न सुख रहेगा न दुःख।

अज्ञान के अंधेरे में ही और मोह के नशे में ही संसार की फिल्म का मुग्ध-दुग्ध रहता है। ज्ञान का उजाला होते ही संसार में रस नहीं रह जाता है। वहाँ में मन विरत होने लगता है। जीव, अज्ञान-मोह दशा में ही हिंसा आदि पंचास्रवों में आनन्द मगन है, ज्ञान-चारित्र दशा में नहीं।

ॐ मृत्यु क्या है और मुझे क्या करना है? ॐ

शरीर से जीव का निकल जाना ही मृत्यु है। पिंजरे से पक्षी के उड़ जाने का नाम ही मृत्यु है। एक महान चिन्तक ने कहा है — 'मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा शास्त्र है। जीवन में एक ही शास्त्र पढ़ने जैसा है और वह है — मृत्यु शास्त्र।' इसे पढ़े बिना जीवन मुक्ति सम्भव नहीं। मृत्यु भयावह उनके लिए है, जो जीवन भर पाप और वासना में जीते हैं।

मृत्यु, परमात्मा के घर पर जीवन का हिसाब देने का दिन है। अगर हिसाब में घोटाला होगा, तो मृत्यु से घबराहट होगी ही। पता है इनकमटेक्स ऑफिसर से वही घबराता है, जिसके बही-खाते गलत होते हैं। जीवन के बही-खाते सही हो, तो मृत्यु के वक्त घबराहट की कोई गुंजाइश ही नहीं। जिसने मृत्यु की तैयारी जिन्दगी में ही कर ली, उसके लिए मृत्यु कभी अशुभ नहीं हो सकती। दुनिया में यदि ऐसा मानकर ही जीएँ कि आज का दिन हमारी जिन्दगी का आखरी दिन है। यह न सोचे कि मुझे तो बहुत जीना है, कई बसंत देखने हैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है? पच्चीस-पचास वर्ष का ही तो हूँ — ऐसा सोचकर मन को गलतफहमी में न रखे, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। किसी दुकान पर ग्राहक कभी भी आ सकता है; ऐसे ही मृत्यु के आने की तिथि निश्चित नहीं होती है। अतः सदा जागृत रहे।

रोज सुबह जब सोकर उठे, तो यही सोचे कि यह दिन मेरे जीवन का आखरी दिन है और इस दिन को मैं सत्कर्म और धर्म-ध्यान करके सार्थक कर लूँ। घर से बाहर निकलने से पहले बीमा करवा लें, क्योंकि बाहर तो चारों तरफ मौत ही मौत मँडरा रही है। धर्म-ध्यान करना ही जीवन का असली बीमा करवाना है। और अगर इस तरह रोज धर्म ध्यान होता रहे, तो रोज-रोज मृत्यु की तैयारी होती रहेगी और अन्त में मृत्यु महोत्सव सिद्ध हो जायेगी।

किसी की अर्थी देखकर यह नहीं कहना कि बेचारा चला गया, अपितु उस वक्त मन में ऐसा विचार लावे कि किसी दिन मेरी अर्थी भी इन्ही रास्तो से यो ही गुजर जायेगी और लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर देखते रह जायेगे। उस अर्थी को देखकर अपनी मृत्यु का बोध ले लेवें, क्योंकि दूसरे की मृत्यु अपने लिए एक चुनौती है। दुनिया का हर आदमी मृत्यु की क्यू में लगा है। यह एक कटु सत्य है।

किसी बूढ़े आदमी को लकड़ी का सहारा लेकर चलते देख हँसना नहीं, अपितु यह सोचे कि यह दुर्घटना कल मेरे जीवन में भी घटने वाली है। किसी गरीब की दीन-हीन अवस्था देखकर हँसना नहीं, अपितु यह सोचे कि यह घटना कल मेरे जीवन में भी संभव है। किसी भिखारी को भीख माँगते देखकर दुत्कारना नहीं, अपितु यह सोचे कि इसने पिछले जीवन में दान-पुण्य नहीं किया, इसलिए आज भिखारी बना है। यदि मैं भी आज दान-पुण्य नहीं करूँगा, तो कल मैं भी भिखारी बन सकता हूँ। हर मुरझाया फूल हमें मृत्यु का संकेत दे रहा है, अतः सदैव हमें अपनी मृत्यु का स्मरण करते रहना है।

□ "जीवन एक यात्रा है, जिसकी समाप्ति मृत्यु है।" □

ॐ मृत्यु और उसका स्वरूप ॐ

मृत्यु से सभी परिचित हैं, किन्तु भय के कारण लोग इसे जानते हुए भी अनजान से बने रहते हैं। शरीर से जीव का निकल जाना ही मृत्यु है। पिंजरे से पंछी के उड़ जाने का नाम ही मृत्यु है। मृत्यु शाश्वत है। बड़े-बड़े सम्राटों को भी मृत्यु ने नहीं छोड़ा है। मृत्यु की तारीख को न कोई घटा सकता है, न बढ़ा सकता है। सिकंदर, हिटलर, स्टालीन, गांधी, नेहरू में शक्ति होती, तो कुछ समय के लिए मृत्यु को टाल देते। इसी प्रकार शाहजहाँ भी मुमताज को कभी जाने नहीं देते। मृत्यु का चक्कर अनादिकाल से चल रहा है। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है।

मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? इसका किसी को पता नहीं है। कोई बीमारी से, कोई आग से, कोई ट्रेन से, कोई जहर से, कोई बिल्डिंग से कूदकर, कोई कुएँ व नदी में गिरकर मृत्यु के मुख में पहुँच रहे हैं। कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं से भी हजारों लाखों लोगों की जीवन लीला का अन्त हो जाता है।

मनुष्य अपने कर्मों से सुखी और दुःखी है। मोह-माया, लोभ-लालच, छल-कपट के जाल में फँसता रहता है। फिर जीवन में सुख और शांति कैसे मिले? यह एक कटु सत्य है कि हम दूसरों का माल हडपना चाहते हैं, दूसरों को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। यद्यपि ऐसा करने से हमारी अन्तर आत्मा मना करती है, फिर भी हम ऐसा करने से बाज नहीं आते हैं।

हम अपने बेटे-बेटियों, पोते-पोतियों के लिए मकान बनाते हैं, अनीति से पन कमाते हैं, किन्तु कभी ऐसा सोचा कि हम अपने लिए क्या करते हैं? पिछले शुभ कर्म व पुण्य के बल पर आज जो धन-संपदा मिली है, क्या यह स्थायी है? कभी सोचा है कि आगे की क्या तैयारी है? अगर धर्म आराधना, सत्कर्म, तप-त्याग नहीं किया, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की ओर ध्यान नहीं दिया, स्वयं को नहीं जाना, सद्भावना और समता नहीं रखी, तो निश्चित जानो कि यह धन-दौलत यही पड़ी रह जायेगी और फिर पीछे वाले गुलछरें उडावेगे। इसलिए सतर्क होना निहायत जरूरी है। आजकल तो मनुष्य सोते-बैठते, घूमते-फिरते ही चल देता है।

एक धनाढ्य व्यक्ति मृत्यु शय्या पर पड़ा है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कुछ ही समय का मेहमान है, फिर भी वह अपने पुत्र से पूछ रहा है - 'बेटे! उसके ठगार के रुपये आए या नहीं? अमुक वस्तु की अभी तेजी है या मन्दी? तुमने माल बेचा या नहीं? देख! उसका ब्याज देना मत। अरे देख! फलों की तीन वर्ष की मियाद खत्म होने वाली है, अतः उस पर कोर्ट में दावा लगा देना। अरे सुन! किसना माली से अपने रुपये के बदले अनाज लाना है' आदि-आदि। धनवान इन्हीं सांसारिक बातों में ही उलझा हुआ है। प्रभु का स्मरण नहीं करता है। ऐसे अनेक दृष्टांत देखने को मिलते हैं।

कितने अफसोस की बात है कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के संघर्ष से जूझ रहा है, वह दुःखी है, तनावग्रस्त है; फिर भी वह मरना नहीं, जीना चाहता है। शरीर में शक्ति नहीं है। दाँत, आँखे, कमर ने जवाब दे दिया है, फिर भी भगवान को याद नहीं करता, गलती करके भी क्षमा नहीं माँगता, धैर्यहीन होकर विवेक की मर्यादा तोड़ता रहता है। हम अपने स्वार्थ के कारण अशुभ कर्म, पाप कर्म नहीं छोड़ते, मृत्यु से डरते नहीं, मगर मृत्यु किसी भी क्षण उसे उठा लेती है। इसलिए जीवन की दिनचर्या बदले, स्वभाव में परिवर्तन लावे। समता, धैर्य और विवेक को आत्मसात कर ले। अज्ञानता दूर करे, मोह को त्यागे। सभी की मंगल कामना करे, सभी को सुख पहुँचावे। जीवन में अमृत बरसने लगेगा। इसके बाद मृत्यु आवे, तो आने दीजिये। अगर हमारे इरादे पवित्र हैं, तो मृत्यु सुखदायी हो सकती है। फिर हम मृत्यु से कभी नहीं डरेगे।

भारतीय तत्त्वचिन्तको ने मृत्यु से डरने की बजाय मृत्यु का सहर्ष आलिङ्गन करने की एवं स्मृति में रखने की बात कही है। उनका कहना है कि मृत्यु तो इस भव का अन्त है और दूसरे भव का प्रारम्भ है। इस जीर्ण-शीर्ण जीवन का अन्त करने के लिए और नया जीवन प्राप्त करने के लिए मृत्यु तो एक मित्र बनकर आती है। यदि आपको कोई व्यक्ति आपके पुराने फटे-टूटे कपड़े उतारकर, उनके बदले नये कपड़े पहिनाने लगे, तो आपको खुशी होगी या नाराजी? अनुभव कहता है कि आपको नये कपड़े पहिनेने में कोई नाराजी नहीं होगी और नये कपड़े पहिनाने वाले व्यक्ति को आप न तो शत्रु मानेंगे और न उससे डरेगे। इसी प्रकार अगर आपको आपका फटा-पुराना चोला (शरीर) बदलकर कोई नया चोला पहिनाता है, तो आपको नाराजी क्यों होती है? आप उसे शत्रु क्यों मानते हैं? आप उससे डर के मारे काँपने क्यों लगते हैं?

इसी तथ्य को गीता में कर्मयोगी श्रीकृष्ण कहते हैं - "मृत्यु आत्मा का नाश नहीं है, शरीर का बदल जाना है। जीव का शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर को धारण करना है।" इसीलिए वे कहते हैं - "मृत्यु से डरो मत, यह तो तुम्हें नया चोला (शरीर) देने आती है।" जो लोग मृत्यु का रहस्य नहीं जानते हैं, वे अज्ञानता एवं मोह-ममता वश मृत्यु के नाम से भयभीत होकर घबराने लगते हैं, रोने-पीटने लगते हैं। पर वास्तव में सिद्ध आत्मा का न तो जन्म होता है और न मरण। किन्तु शरीरधारी जीव का शरीर-परिवर्तन, शरीर का मरण कहा जाता है। वर्तमान शरीर को छोड़कर जीव का दूसरे शरीर में प्रयाण कर जाना ही मृत्यु कहलाता है।

इस संसार में मनुष्य जबसे जन्म लेता है, तबसे मृत्यु तक का समय उसकी जिन्दगी का साधना-काल है और मृत्यु का समय परीक्षा-फल है। जैसे जो विद्यार्थी वर्षभर के अध्ययन-काल में मन लगाकर अध्ययन नहीं करता, मटर-गश्ती करता फिरता है, वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता, इसी प्रकार जो मानव अपने जीवन-काल में सम्यक् साधना नहीं करता, अपने मानव-जन्म को सफल बनाने की क्रिया या प्रवृत्ति नहीं करता, वह मृत्यु के समय उस फेल होने वाले विद्यार्थी की तरह पछताता है।

ॐ श्मशान से मृत्यु-बोध ॐ

श्मशान मृत्यु का प्रतीक है। अपन रोज मंदिर जाते हैं। वहाँ जाकर भगवान को वेदी की तीन परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि परिक्रमा एक वशीकरण मंत्र है। ज्ञानी कहते हैं कि जिसको भी वश में करना हो, उसकी परिक्रमा लगाना शुरू कर दो। लेकिन इसके साथ ही एक काम और करना है। दिन में एक बार मरघट की परिक्रमा जलर लगाना। मरघट की परिक्रमा जीवन में वह क्रांति पैदा करेगी, जो अब तक मंदिरों की हजारों परिक्रमाएँ भी नहीं कर पाई। वैराग्य के लिए मरघट से बढ़कर कोई उत्तम स्थान नहीं है। महात्मा बुद्ध के पास कोई संन्यास लेने आता था, तो वे उससे कहते थे कि पहले कुछ दिन मरघट में रहकर आओ, फिर संन्यास दूँगा। जैन श्रावकों में सेठ सुदर्शन, श्रेणिक पुत्र अभय कुमार, जय कुमार आदि के बाद जैन ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि वे अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में श्मशान जाकर सामायिक व कायोत्सर्ग ध्यान साधना किया करते थे।

श्मशान में वैराग्य और शक्ति का वास है। जिस शरीर के लिए आदमी जिन्दगी में न जाने कितने पाप करता है, उस शरीर की हैसियत एक मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है, इसका बोध श्मशान में ही मिलता है। इसलिए यह सत्य श्मशान में ही समझ में आता है। देह तो प्रतिक्षण मौत की ओर अग्रसर है।

मुनि भगवन्त कहते हैं कि - जब तुम श्मशान में जलती हुई लाशों को, अभजले मुर्दों को देखोगे, तो तुम्हें यह बोध मिलेगा कि - पागल! कहाँ भागता है? एक दिन तेरी यही गत होने वाली है। श्मशान गाँव के बाहर नहीं, अपितु शहर के बीच चोंगटे पर होना चाहिए, ताकि जो भी उस चौराहे से गुजरे, तो वहाँ मृत्यु का मुख्यालय देखकर उसे अपनी मृत्यु का ख्याल बना रहे। "दुनिया में अगर पापों से बचना है, तो मृत्यु को में रखकर जीना होगा। दुनिया से अपने पाप छिपा सकते हैं, लेकिन आत्मा में छिपा पाना सम्भव नहीं। खुद और खुदा से कुछ भी गोपनीय नहीं है।"

कथानक - एक सज्जन जिन्होंने दो करोड़ रुपये खर्च कर एक बड़िया एयर कंडीशना बंगला बनवाया था। वे मुनि भगवंत श्री तरुणसागरजी के पास आए। उन्होंने मुनिश्री से कहा - 'आप मेरे बंगले का कोई नामकरण कर दे, कोई सुन्दर-सा नाम दे दो।' मुनिश्री ने कहा - 'मैं बहुत उल्टी खोपड़ी का संत हूँ। मुझसे नाम मत माँगो, क्योंकि मैं जो नाम दूँगा, वह तुम्हें रास नहीं आयेगा, यद्यपि नाम बड़ा प्यारा और सार्थक होगा, लेकिन वह तुम्हें पसंद नहीं आयेगा।' वे बोले - 'आप तो हमारे गुरु हैं, आप उल्टी खोपड़ी के कर्म हो सकते हैं?' मुनिश्री बोले - "संत हमेशा उल्टी खोपड़ी के होते हैं, क्योंकि उनका जीने की शैली संसारियों से एकदम उल्टी, विपरीत होती है। जिस रात में तुम गहरी नींद में सोते हो, उस रात में संत जागते हैं। तुम भोग में जीते हो, संत त्याग में जीते हैं।"

तुम केशो को सँवारते हो और संत केशो को उखाड़ते है। तुम रंग-बिरंगे वस्त्र पहनते हो और संत (दिगम्बर मुनि) वस्त्र पहनते ही नहीं है, इसलिए संत उल्टी खोपड़ी के होते है, क्योंकि तुम्हारी और उनकी जीने की दिशाएँ अलग-अलग होती है। इसलिए कहता हूँ मुझसे नाम मत माँगो।” वे बोले - ‘नहीं ! आपको नाम देना पड़ेगा।’ मुनिश्री ने कहा - ‘तो ठीक है, फिर जो दूँगा रखना पड़ेगा।’ वे बोले - ‘रखूँगा।’ मुनिश्री ने फिर पूछा - ‘रखोगे?’ वे बोले - ‘हाँ। रखूँगा।’ तब मुनिश्री ने कहा - “ठीक है। अपने बंगले का नाम ‘मरघट’ रख लो।” वे सज्जन बड़े नाराज हुए, बड़े क्रोधित हो गए। बोले - ‘आप इतने बड़े विद्वान होकर भी ऐसी बात करते है।’ मुनिश्री बोले - ‘पुण्यवान! क्या हुआ? मैंने पहले ही कहा था कि आपको मेरा दिया नाम पसन्द नहीं आयेगा।’ वे बोले- ‘यह भी कोई नाम है?’ मुनिश्री ने कहा - ‘यह नाम नहीं तो क्या बादाम है? क्या बाजार में बिकने वाला लंगडा आम है।’ उन्होने कहा - मरघट! आपको पता है, मरघट किसे कहते है? मुनिश्री बोले - ‘बता दीजिये किसे कहते है?’ वे बोले - ‘जहाँ मुर्दे को दफनाते है, उसे मरघट कहते है।’ मुनिश्री ने कहा - ‘मान्यवर! उसे मरघट नहीं श्मशान कहते है। एक श्मशान होता है, और दूसरा मरघट होता है। जहाँ मुर्दे को जलाया जाता है, वह श्मशान है तथा जिस घाट पर सब मर रहे है, जहाँ हर पल प्राण घट रहे है, वह मरघट है। तुम्हारे प्राण इन्ही महलो, बंगलो, कोठियो में तो घट रहे है। इन बंगलो और कोठियो में सभी तो मरने को तैयार बैठे है, इसीलिये तो महल, मरघट से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारे बाप-दादा-परदादा सभी यही तो मरे है और तुम भी यही मरोगे। यह मरघट नहीं तो क्या हुआ?’

वे बोले - ‘आप कहते तो ठीक है, लेकिन आप और कोई दूसरा नाम दे, तो बड़ी अनुकंपा होगी।’ मुनिश्री ने कहा - ठीक है! आप इसका नाम रखिये - भूत बंगला।’ वे बोले - ‘भूत बंगला? जहाँ जिन्दा लोग रहते है, उसका नाम भूत बंगला कैसे हो सकता है?’ मुनिश्री बोले - ‘तुम्हारे पिता क्या है?’ वे बोले - ‘भूतपूर्व विधायक।’ और तुम्हारे दादा?’ वे बोले - ‘भूतपूर्व सांसद।’ और तुम?’ उत्तर मिला - ‘भूतपूर्व प्राचार्य।’ मुनिश्री बोले - ‘तुम भूत, तुम्हारे बाप भूत, तुम्हारे दादा भूत, इसी प्रकार तुम्हारा बंगला भूत! इसीलिये मैंने कहा - भूत बंगला।’ इन मकानो में भूत-प्रेतो की परछाइयाँ मँडराती रहती है। ये महल-बंगले मरघट और भूत बंगला से ज्यादा कुछ नहीं है। इस मान्यता से इन महलो-बंगलो को देखकर मन में अहंकार नहीं पनप पायेगा। और फिर यही घर और मकान तुम्हारे लिए ‘आश्रम’ और दुकान ‘तपोवन’ सिद्ध हो जायेगी। फिर किसी हिमालय और गुफा, वन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मृत्यु से भी भय जाता रहेगा। क्योंकि जिसने जीवन में ध्यान और समाधि की साधना की है, उसके लिए मृत्यु महज वस्त्र परिवर्तन से ज्यादा कुछ नहीं है।

आचार्यश्री पुष्पदंत सागरजी की ये सारगर्भित पंक्तियाँ इसी ओर इंगित करती हैं—
 "श्वासों की तूली से, मुक्ति गान लिख जाओ, मृत्यु तो निश्चित है, उससे न भय खाओ।
 रूप का गर्व न करो, रूप स्वयं नश्वर है, भीतर एक दृष्टा है, वह ही अनिश्वर है।
 भौतिक सुख छोड़ सभी, उसके ही गुण गाओ, श्वासों की तूली से, मुक्ति गान लिख जाओ।।
 कामना की शय्या पर, जीवन ही बीत गया, श्वासों का सागर था, पल भर में रीत गया।
 भोगों का मरुस्थल देखकर न ललचाओ, श्वासों की तूली से, मुक्तिगान लिख जाओ।।
 बादलों की ओट में छुपा हुआ दिनकर है, देह तो निलय है, भीतर बैठा परमेश्वर है।
 प्रज्ञा की दृष्टि से, दर्शन करते जाओ, श्वासों की तूली से, मुक्तिगान लिख जाओ।।"

'मृत्यु तो निश्चित है, उससे भय न खाओ।' आखिर मृत्यु के भय से भागकर जाएँगे भी कहाँ? क्योंकि मृत्यु की पहुँच सब जगह है। काल का पहरा सब तरफ है। और फिर देह तो मिट्टी का एक खिलौना है, इसका टूटना तो तय है। शरीर तो रोगों और बीमारियों का घर है। तन के पिंजरे से प्राण-पखेरू कब उड़ जाएँ, क्या पता? अतः जीवन में जो करने जैसा है, उसे अविलम्ब कर लेवें। जो शुभ है, धर्म है, उसे करने में बहाना नहीं खोजे। धर्म और पुण्य में प्रमाद करना, एक भयंकर भूल होगी। उसे कल पर न छोड़े।

एक कथानक — धर्मराज युधिष्ठिर राजसिंहासन पर बैठे हुए थे। राज दरवार लगा हुआ था। महत्वपूर्ण विषयो पर चर्चा चल रही थी। चर्चा पूर्ण हो चुकी थी। उसी समय एक याचक महाराज युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने विनयपूर्वक अपनी मजदूरी सामने रखते हुए मदद की याचना की। धर्मराज ने उसे कल आने के लिए कहा और दरवाजा भी दिया कि आपकी अभिलाषा जरूर पूर्ण होवेगी।

आगन्तुक याचक तो चला गया, किन्तु पास में ही बैठे हुए भीम वहाँ से उठने लगे और राज्यसभा के बाहर रखी हुई दुन्दुभि वजाने लगते हैं। उन्होंने राज सेवकों को भी मंगल वाद्य वजाने का हुक्म दे दिया। असमय में दुन्दुभि एवं मंगल वाद्य सुनकर धर्मराज ने पूछा आज असमय पर मंगल वाद्य क्यों बज रहे हैं? सेवकों से पता लगा कि भीम ने आज्ञा दी है और स्वयं उन्होंने ही दुन्दुभि वजायी है।

युधिष्ठिर ने भीम को बुलाकर पूछा — 'आज असमय पर दुन्दुभि कैसे बजाई गई। कहाँ विजय हुई है। किस पर विजय हुई है।' भीम बोले — 'महाराज ने काल पर विजय पा ली है। इससे बड़ा मंगल का और आनन्द का समय और क्या होगा?' 'मैंने काल जीत लिया? कैसे!' युधिष्ठिर आश्चर्य चकित थे।

भीम बात को स्पष्ट करते हुए कहने लगे — 'अभी-अभी आपने एक आगन्तुक याचक को इच्छित वस्तु की पूर्ति कल करने का कहा है। अतः कम से कम कल तक तो काल पर आपका अधिकार अवश्य रहेगा ही। युधिष्ठिर को अब अपनी भूल का बोध हो गया। भूल सुधारने के लिए महाराज ने याचक को बुलवाने का आदेश दिया और दुन्दुभि वजायी इच्छा पूर्ति की गई।' शुभ कार्य में कभी विलम्ब न करें।

ॐ अनमोल वाणी ॐ

मृत्यु की इच्छा करना कायरता है, मृत्यु से डरना निर्बलता है।

मृत्यु का स्वागत करना, वीरता है। - वीर बनिये।।

तीव्र वेदना में समाधि लाने के लिए एक सुन्दर उपाय है -

अपने से अधिक वेदनाग्रस्त जीवों की पीड़ाओं का विचार करें।

जहाँ संयोग है, वियोग उसके पीछे ही खड़ा है। मोह और अज्ञानता के कारण हम संयोग को स्वीकार कर खुश होते हैं, किन्तु उसके वियोग पर दुःखी होते हैं।

हमारा दुर्लभ मानव शरीर सोने के पात्र के समान है, इसमें विलासिता की मदिरा भरने की बजाय, सद्विचार का, सेवा का, सदाचार का अमृत भर दो।

सच्चा धर्मात्मा वही है -

जिसका मस्तिष्क बर्फ से भी ठण्डा है और हृदय मक्खन से भी कोमल हो।

जगत में आत्मा ही परम ज्ञान है, परम ध्यान है, परम ब्रह्म स्वरूप एवं परम ज्योति स्वरूप है। आत्म स्वरूप के चिन्तन के समान अन्य कोई योग नहीं है। वे मनुष्य धन्य हैं, जो अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हैं। अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानने वाले मनुष्य संसार रूपी कूप में पड़े हुए हैं। जगत का यथार्थ स्वरूप जानकर ममता जाल को दूर करके आत्महित अंगीकार करना चाहिए।

धन बिना निर्धन दुःखी, तृष्णावश धनवान।

सुखी न देख्यो कोई जगत में, सब जग लियो छान।।

ॐ गन्दा जल / श्रेष्ठ संगत ॐ

सडक के गन्दे जल का छीटा लग जाने पर बहुत से शुचि, धार्मिक और स्वच्छता प्रेमी छि. छि. करते हुए नाक-भौंह सिकोड़ते, स्नान करते और कपडे बदलते हैं।

वही गन्दा जल नाले से बहता-बहता जब गंगा-जल में मिल गया, तो अब वे ही धार्मिक, स्वच्छता प्रेमी उस जल को अञ्जलि में भरकर सिर पर चढ़ाते हुए देवताओं को अर्घ्य देते हैं। यह चमत्कार किसका है? - संगति का ! गन्दा जल गंगा जल बन सकता है, पापी धर्मात्मा बन सकता है - संगति श्रेष्ठ चाहिये।

ॐ राम नाम सत्य है! अरिहन्त नाम सत्य है! ॐ

शक्यता में प्रायः लोग बोलते हैं - 'राम नाम सत्य है! अरिहन्त नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है।' आइये हम समझें - इस सत्य की महिमा क्या है?

- * सत्य वचन शुभ है, शुद्ध है, पवित्र है और कल्याणकारक होता है।
- * सत्य, संयमशील उत्तम मनुष्यो द्वारा बोला जाता है। सत्य एक बल है।
- * सत्य, एक ऐसा सुदृढ़ कवच है, जिसे धारण करने पर दुर्गुण चाहे जितना प्रहार करे, किन्तु सत्यवादी पर उनका कोई असर नहीं होगा।
- * सत्य एक श्रेष्ठ धर्म है, धर्म की जड़ सत्य पर आधारित है।
- * सत्य, मनुष्य के निर्मल चरित्र का जागरूक प्रहरी है, वह जब तक सजग रहता है, तब तक बुराइयों उसके पास फटकने नहीं पाती।
- * सत्य, एक ऐसी महान शक्ति है, जो जीवन को विराट और व्यापक बनाती है।
- * सत्य, सूर्य की तरह जन-जन के अन्तर्मानस को अलौकिक करने वाला व्रत है। सत्य के द्वारा ही मानव में तेजस्विता प्राप्त होती है।
- * असत्य का सेवन करने वाले के हृदय में शांति नहीं रहती, उसे अपना झूठ प्रगट होने का भय बना रहता है। झूठे व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता।
- * झूठे व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं रहती। वह यहाँ भी दुःखी रहता है और परभव में भी दुःखी होता है। उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, उसे अच्छी गति नहीं मिलेगी।
- * विश्व के सभी महापुरुषों ने असत्य बोलने को निन्दनीय वतलाया है।
- * सत्यवादी निर्भय होता है, उसका वचन अभिनन्दनीय व आदरणीय होता है।
- * सत्य, मोक्ष का पहला द्वार है। सभी धर्मों के साधु-भगवन्तो ने सत्य को भगवान के समान मानकर उसकी स्तुति की है।
- * सत्य का आश्रय लेने वाले का यह लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। वह अनेक प्रकार के संताप और विपत्तियों से बचा रहता है। सत्यवादी ही परम पद को प्राप्त कर सकता है। अतः सत्य का ही अनुसरण करना चाहिए।

एक कवि की निम्न मार्मिक पंक्तियाँ इसी सत्य को इंगित कर रही हैं -

आगे-आगे अपनी ही अर्थों के, मैं गाता चलूँ, राम नाम सत्य है, अरिहन्त नाम सत्य है।
पीछे-पीछे दूर तक, दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाखा से उड़ा, खाली पड़ा नीड़ है।
सृष्टि सारी देख ले, पर्याय ही अनित्य है, राम नाम सत्य है, अरिहन्त नाम सत्य है।।
जिनको मेरे सुख-दुःखों से, कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कंधों पर मेरा, कट रहा है रास्ता।
आँख जब मुँदी तो, कोई शत्रु है न मित्र है, राम नाम सत्य है, अरिहन्त नाम सत्य है।।
डोरियों से मैं नहीं बँधा, मेरा संस्कार था, एक कफन पर ही मेरा, रह गया अधिकांश था।
तुम उसे उतारते जा रहे, यह सत्य है, राम नाम सत्य है, अरिहन्त नाम सत्य है।।

आपके अनुराग को, आज ये क्या हो गया, जिस क्षण चिता पर चढ़ा, महान कैसे हो गया। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है, राम नाम सत्य है, अरिहन्त नाम सत्य है। मैं अरूपी गन्ध, दूर उड़ गई थी फूल से, लहर थी चली गई, थी दूर मृत्यु कूल से ...। सत्य देख हँस रहा, कि जल रहा असत्य है, राम नाम सत्य है, अरिहन्त नाम सत्य है। मैं तुम्हारे वंश से, भटका हुआ देवता, आत्म तत्त्व छोड़कर, मैं जगत को देखता। ये अनादि काल की, भूल का ही कृत्य है, राम नाम सत्य है, अरिहन्त नाम सत्य है।।

यह कविता कवि की मात्र कल्पना ही नहीं है, अपितु जीवन के कायाकल्प का मंत्र है। काश! आदमी जीते जी इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, तो मनुष्य का जीवन तीर्थ बन जाये, गीता बन जाये, गंगा बन जाये। जो इस सच्चाई को मान लेता है, निश्चित ही वह जीते जी मृत्यु को महोत्सव का रूप देना शुरू कर देता है। मृत्यु को सुधारने से मृत्यु कभी नहीं सुधरेगी। हॉ! जीवन को सुधारने से मृत्यु सुधर जाती है।

❀ ईमानदारी की लौ ❀

सभी धर्म शास्त्रो मे मनुष्य के चारित्रिक जीवन की बुनियाद ईमानदारी को बताया है। ईमानदारी मानव-जीवन की रक्षक है। हृदय की सरलता ईमानदार को ही मिलती है। वह प्रत्येक व्यक्ति का विश्वासपात्र बन जाता है। ईमानदारी का मतलब है - अपनी विश्वसनीयता न खोना। अपनी आत्मा के प्रति, भगवान के प्रति और समाज के प्रति पूरी वफादारी रखना। 'जिसके जीवन में है ईमान, उसका रक्षक है भगवान।'

व्यावहारिक जीवन किसी मजदूर को पैसे कम देकर श्रम अधिक कराना, नाप-तौल मे चोरी करना, माल मे मिलावट करना, अच्छी वस्तु दिखाने के बाद घटिया वस्तु देना, नकली माल को असली बताकर बेचना, टेक्स कम देने के लोभ मे बहीखातो मे गड़बडी करना या डुप्लीकेट बहीखाते बनाना, किसी की अमानत रखी रकम को हजम कर लेना, किसी कमजोर व्यक्ति का धन डकार जाना, रिश्वतखोरी करना, सामान्य से अधिक ब्याज लेना, ब्लेक मार्केटिंग करना, झूठे प्रमाण-पत्र देना, झूठे दस्तावेज बनाना, काम कम करके वेतन पूरा लेना आदि सभी वाते बेईमानी और अप्रामाणिकता की श्रेणी मे आती है। भले ही लोग इसे चतुराई समझे, जबकि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है।

लोभ और ईमानदारी मे वैर है। जहाँ लोभ होगा, वहाँ ईमानदारी टिक नहीं सकती। यथार्थता और ईमानदारी दोनो सगी बहने है। व्यवसाय के पीछे जब ईमानदारी नहीं रहती, तो सेवा भावना नष्ट हो जाती है। लूटने, खसोटने और धन बटोरने की नीयत बढ़ जाती है। फलतः मनुष्य अपने दीन और ईमान को खोकर पाप की गठड़ी ही परलोक मे ले जाता है। अतः मित्रों! हर क्षेत्र में ईमानदारी की लौ जगाइये।

ॐ मृत्यु को जीतने की कला ॐ

भारतीय संस्कृति में मृत्यु के सम्बन्ध में जो विचार प्रगट किए गए हैं, वे बड़े मधुर हैं। मृत्यु ! जीवन-वृक्ष का फल है, महायात्रा है, महानिद्रा है, जो नई ताजगी और नया उत्साह प्रदान करती है। यदि मृत्यु नहीं होती, तो संसार कुरूप हो जाता। आज संसार में जो सुन्दरता के दर्शन हो रहे हैं, वे मृत्यु के कारण ही हैं। मृत्यु मानव को पाप से बचाती है और जीवन में सत्कर्म करने के लिए उत्प्रेरित करती है। एक कवि ने बड़ी मार्मिक बात कही है - 'मौत जब तक नजर नहीं आती, जिन्दगी राह पर नहीं आती।'

व्यापारी दिन भर व्यापार करता है और संध्या को यह देखता है कि दिनभर के श्रम का उसे कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है। मृत्यु भी जीवन के कार्यों की जाँच करने की संध्या है। इस संध्या में यह देखना है कि जीवन में क्या पाया है, क्या खोया है?

शरीरधारी सभी प्राणियों को एक-न-एक दिन मरना तो है ही, परन्तु एक धीरतापूर्वक, सदाचार, सत्य, संयम और धर्मपालन करते हुए हँसते-हँसते मरता है, उसे जैन शास्त्रों में समाधि मरण कहा गया है। दूसरा अज्ञानपूर्वक बिना सत्कर्म किए, बिना धर्मपालन किए, रोते-बिलखते हुए मरता है, उसे बाल-मरण कहा है।

धर्म के लिए, अपने आदर्श के लिए और सत्य के लिए मर मिटने वालों की संख्या दुनिया के इतिहास में भले ही कम हो, मगर वे प्रकाश किरण की तरह प्रेरणा देने वाली हैं। इनमें करुणा के सागर ईसामसीह, सत्यवीर सुकरात, आजादी का दीवाना सुभाषचंद्र बोस, देशभक्त सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सत्य व अहिंसा के

महात्मा गाँधी प्रथम पंक्ति में आते हैं। इसी प्रकार जैन शास्त्रों में अनेक उदाहरण धर्मवीरों के मिलेंगे, जिन्होंने धर्म और आदर्श पर शान्ति और समभाव से अपने प्राण कर दिये। ऐसे धर्मवीरों में स्कन्दमुनि, गजसुकुमाल आदि प्रथम पंक्ति में आते हैं। धर्म के लिए मर मिटने वालों में सिक्ख सम्प्रदाय के दो नरवीर - फतहसिंह और जोरावरसिंह भारतीय इतिहास में अमर हैं।

ईसा मसीह अपने आदर्श के लिए वलिदान हो गए। सत्यवीर सुकरात सत्य के लिए मर-मिटने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। सुभाषचंद्र बोस, सरदार भगतसिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि नरवीर स्वदेशभक्ति से प्रेरित होकर आजादी के लिए मर-मिटें। सत्य व अहिंसा के पुजारी महात्मा गाँधी जब गोलियों के शिकार हुए, तो बापू जरा भी घबराए नहीं और न उन्होंने नाथूराम गोडसे को कुछ बुरा-भला कहा। क्रोध न करते हुए शांत भाव से अंतिम समय में उन्होंने अपने मुख से 'हे राम!' का ही उच्चारण किया। बिहार के चम्पारन जिले में गांधीजी ने जब सत्याग्रह किया, उस समय एक अंग्रेज ने प्रतिज्ञा की कि "यदि गांधीजी मुझे एकांत में मिल जाए, तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूँगा।"

बापू के कानो मे यह बात पड़ी। वे मृत्यु से कब डरने वाले थे? दूसरे दिन सुबह ही वे उस अंग्रेज के घर पर पहुँच गए और कहा - "तुमने कल गांधी को मारने की प्रतिज्ञा की थी न? लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ।" अब वह अंग्रेज क्या बोलता? वह पानी-पानी हो गया और गाँधीजी से क्षमा माँगने लगा।

हॉ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु भी एक कला है, जिसके लिए जीवन भर साधना करनी पड़ती है, जीने की कला सीखनी पड़ती है, विचारो को साफ करना पड़ता है, आत्मा पर आए हुए विकारो को, मोह के जालो को हटाना पड़ता है, तभी मनुष्य जीने की कला मे प्रवीण होता है। जो जीने की कला सीख लेता है, वह पुरुष इस दुनिया में अपने कर्तव्य के लिए जीता है और कर्तव्य के लिए ही मर मिटता है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, बल्कि मृत्यु उससे डरती रहती है और समय से पहले उसके पास आने से डरती है। मृत्यु को सफल बनाना सीखिये। मृत्यु को एक महोत्सव मानकर उसकी खुशियाँ मनाइये, सबसे क्षमायाचना और मैत्रीभावना के साथ विदा होइये। विकारों और वासनाओं की धूल यहीं झाड़कर अपनी आत्मा को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनाइये; यही मृत्युञ्जय मंत्र है, यही मृत्युकला का रहस्य है।

ॐ सत्य वचन ॐ

जीवन, इस शरीर रूपी पिंजडे मे बंद पक्षी के पंखो की फडफडाहट मात्र है,
जीवन और मृत्यु, साँस भीतर लेने और बाहर निकालने के समान है।
जो यह नही जानते कि आत्मा अजर-अमर है, वे ही मृत्यु से काँपा करते है।।

अज्ञानी व मोही के लिए, मृत्यु अभिशाप रूप है। जबकि,
ज्ञानी व निर्मोही साधक के लिए, मृत्यु वरदान स्वरूप है।

मृत्यु अर्थात् परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिना
सफल मृत्यु उसी की होती है, जो जीने की कला को समझ लेता है।।

जीवन भर किसी अच्छे विचार पर अमल करना,
और उसी के लिए मरना, यही शहादत है।

ॐ मृत्यु रोग है, तो जन्म भी रोग है ॐ

ज्ञानी कहते हैं - जन्म और मृत्यु दुनिया के दो महारोग हैं, जिससे प्रत्येक प्राणी पीड़ित है। डॉक्टर रोग का उपचार कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु का नहीं। मृत्यु का तो एक ही उपचार है और वह है - मोक्ष। मृत्यु रोग है, तो जन्म भी रोग है।

जन्म रोग है, इसलिए जन्मदिवस पर बहुत ज्यादा हर्षित होना उचित नहीं, बल्कि जन्म दिवस को एक 'चेतावनी दिवस' के रूप में लेवें। दरअसल हर जन्मदिवस एक चेतावनी है कि जीवन के इतने बसंत मुट्ठी की पकड़ से फिसल चुके हैं। अब जो कुछ थोड़ा समय शेष है, उसे धर्मसाधना के जरिये 'उत्तम' बना ले, वरना जीवन के अन्त में पछताना पड़ेगा। जन्म दिवस की चेतावनी को समझे और अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को समझ ले।

“राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी-अपनी वार।”

आदमी कहता तो यह है कि - 'भाई! सबको ही आज या कल मर जाना है, लेकिन उसकी क्रिया कलाप को देखकर तो लगता है कि वह कभी नहीं मरेगा।' यह कैसा विरोधाभास है? कैसी विडम्बना है?

कथानक - एक दिन दो महिलाएँ मिली। फिर उनमें कुछ बात चली। एक महिला ने कहा - बहिन! आजकल की औरतो में कितनी खराब आदत हैं। जब देखो तब अपने पतियों की निन्दा ही करती रहती हैं। उन्हें भला-बुरा कहती रहती हैं। निन्दा करना, वह भी अपने पति की, बहुत बुरी आदत है। औरतो को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। अब ही देखो, मेरा पति कितना निकम्मा है, आलसी है, मूर्ख है, लेकिन मैंने कभी किसी को भी नहीं कहा है कि मेरा पति ऐसा है, वैसा है। यही घटना आज हर व्यक्ति के जीवन चरितार्थ हो रही है। ॐ शान्ति ! ॐ शान्ति !! ॐ शान्ति !!!

ॐ जीवन निर्माण की संजीवनी बूटी - 'विनय' ॐ

जीवन के एक विशिष्ट गुण को प्रमुख माना है, उसे जीवन-निर्माण की नींव बताया है, वह गुण है - विनय। जीवन में उन्नति की पहली सीढ़ी विनय है। विनय मोक्ष का द्वार है। विनय को ही धर्म का मूल कहा है अर्थात् विनय ही धर्म का प्राण है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विनय आवश्यक है। विनय में अद्भुत शक्ति होती है। विनयशील व्यक्ति सर्वत्र सम्मान पाता है। परमात्मा के चरणों में स्थान पाने का एकमात्र अधिकारी विनयशील व्यक्ति होता है। विनय एक तप है। विनय वह लौह चुम्बक है, जो सभी सदगुणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विनय की प्रबलधारा बड़े में बड़े कठोर हृदय को कोमलता में बदल देती है। विनय सच्चा प्रकाश है, सच्चा विकास है, गुणों का पुंज है। जिसने विनय को अपना लिया, उसने समस्त गुणों को अपना लिया।

भगवान महावीर ने अपने साधना काल में खूब उपसर्ग झेले, परिषह सहे।

कथानक — एक बार जब वे छम्माणि गाँव में ध्यानस्थ थे, एक ग्वाला अपने बैल लेकर वहाँ आया तथा उनको कहा कि 'आप इनका ध्यान रखना'। महावीर उस समय पूर्ण मौन कायोत्सर्ग ध्यान साधना में थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया, तो उसके बैल, उसको वहाँ नहीं मिले। उसने महावीर से बैलो के बारे में पूछा। महावीर ने कोई उत्तर नहीं, क्योंकि वे तो तब भी मौन ध्यान साधना ही में थे। क्रोधित होकर उसने महावीर के कानों में कीले ठोक दी। उन्हें असह्य वेदना हुई पर उन्होंने उफ तक नहीं की। समभाव रखा और सहन कर गए।

* इसी प्रकार महावीर की साधना डिगाने देवलोक से संगम नामक देव आया। उसने महावीर को माता-पिता, भाई-बहन का करुण विलाप सुनाकर उन्हें संयम से डिगाने की कोशिश की, मगर वे डिगे नहीं। संगम ने अप्सराओं को भेजा, आंधी चलाई, विपैली चींटियों, मच्छरों एवं बिच्छुओं के दल से उनकी देह के रोम-रोम पर आक्रमण कराए, पर महावीर विचलित नहीं हुए। संगम ने ग्वाले का रूप बनाया। ध्यानस्थ महावीर के पाँवों से सटाकर लकड़ियाँ जलाई और उन पर खीर पकाने लगा। महावीर की त्वचा जलने लगी, मांस जलने लगा, हड्डियाँ जलने लगी, परन्तु देहातीत से महावीर का एक रोम तक विचलित नहीं हुआ। आखिरकार हार मानकर संगम उनके चरणों में गिर गया और क्षमा माँगने लगा। यह थी महावीर की सहिष्णुता, पवित्र समभाव।

जैन शास्त्रों में एक रोमांचक कथा का वर्णन आता है, जो इस प्रकार है -

कथानक — देवकीनंदन गजसुकुमाल मुनि नगर के बाहर श्मशान भूमि में कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े हैं। इसी समय इनके श्वसुर सौमिल ब्राह्मण का वहाँ आगमन हुआ। मुनि को देखकर उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने सोचा इसके मुनि बन जाने से मेरी पुत्री की जिन्दगी विगड़ गई है। बस! वैर का बदला लेने की भावना उठी। पास ही में एक शव जल रहा था। उसने पास में से थोड़ी गीली मिट्टी उठाई और मुनि के मस्तक पर चारों ओर मिट्टी की पाल बनाकर उसमें जलते हुए अंगारे भरकर वहाँ से चल दिया।

अंगारे मुनि के मस्तक को जला रहे हैं, फिर भी मुनि स्थिर चित्त खड़े हैं, श्वसुर के प्रति रोष-भाव नहीं बल्कि यह सोच रहे हैं कि - 'जो जल रहा है वह मैं नहीं हूँ, देह जल रहा है।' वे आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान चुके थे। उनके मन में आत्मा मृत्युवान वस्तु थी और देह तुच्छ। वे तो अडिग खड़े सोच रहे हैं कि यदि एक भी अंगाग नौचे गिर गया, तो छोटे-छोटे निरपराधी जीव वेमौत मारे जाएँगे, अतः मस्तक को लेना मात्र भी नहीं हिलाते हैं।

दुःख में आर्तध्यान करने से पुनः नये कर्मों का बंध होता है, इसमें आत्मा का संसार चक्र चलता ही रहता है। जबकि दुःख तो पूर्वकृत कर्म के उदय के कारण आता है और भोगना ही पड़ता है। दुःख में समता धारण करने से पुनः नये कर्म का बंध नहीं होता है।

ॐ घर में ही वैरागी ॐ

संसार क्या है? पति-पत्नी, बच्चे, घर-मकान ही संसार नहीं है, अपितु इनके प्रति जो आसक्ति है, मूर्च्छा है, वह संसार है। 'आसक्ति' और 'मूर्च्छा' का मिट जाना ही संन्यास है। मन में जो संसार है, उसे निकाल फेकने की जरूरत है और यदि भीतर से संसार निकल जाए, तो फिर ये घर, मकान ही 'साधना-स्थल' बन सकते हैं, आश्रम बन सकते हैं। उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं।'

जनक सेठ सुदर्शन जैसे- सदगृहस्थ, गृहस्थवास में रहते हुए भी विरक्त और धर्मनिष्ठ थे। जैन आगमों में उल्लेख मिलता है कि चक्रवर्ती भरत घर में ही वैरागी थे। कीचड़ में कमल की तरह अलिप्त थे। सम्यग् दृष्टि थे, परमात्मा के परम भक्त थे। प्रतिदिन देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान सभी का पालन करते थे।

कथानक — चक्रवर्ती भरत के जीवन की एक घटना है कि एक दिन विप्रदेव ने उनसे पूछा — 'महाराज! आप वैरागी हैं, तो फिर महल में क्यों रहते हैं? और चूंकि आप महल में रहते हैं, तो वैरागी कैसे? माया मध्य आप किस तरह वैरागी हैं? क्या आपके मन में कोई पाप, विकार और वासना के भाव नहीं आते?' चक्रवर्ती भरत ने कहा — 'विप्रदेव! तुम्हें इसका समाधान मिलेगा, किन्तु पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा।' जिज्ञासु ने कहा — 'कहिये महाराज! आज्ञा दीजिये। हम तो आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है।'

भरत ने कहा — 'यह पकड़ो तेल से लवालव भरा कटोरा। इसे लेकर तुम्हें मेरे अन्तःपुर में जाना है, जहाँ मेरी अनेक रानियाँ जो सज-धजकर तैयार मिलेंगी, उन्हें देखकर आओ और बताओ कि मेरी सबसे सुन्दर रानी कौन-सी है?' भरत की इस बात

सुनकर जिज्ञासु बोला — 'महाराज! आपकी आज्ञा का पालन अभी करता हूँ। अभी और अभी आया।' तब भरत बोले — 'भाई! इतनी जल्दी न करो। पहले पूरी बात सुन लो — तुम्हें अन्तःपुर में जाना है — पहली बात। सबसे अच्छी रानी का पता लगाना है — दूसरी बात। लवालव तेल भरा कटोरा हाथ में ही रखना — तीसरी बात तथा तुम्हारे पीछे दो सैनिक नंगी तलवारे लेकर चलेगे और यदि रास्ते में तेल की एक बूंद भी गिर गई, तो उसी क्षण ये सैनिक तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे — चौथी बात।'

वह व्यक्ति चला। हाथ में कटोरा है और पूरा ध्यान कटोरे पर। एक-एक कदम फूँक-फूँक कर रख रहा है। अन्तःपुर में प्रवेश करता है। दोनों तरफ रूपसी रानियाँ खड़ी हैं। पूरे महल में मानो सौन्दर्य छिटका हुआ है। कहीं संगीत, तो कहीं नृत्य चल रहा है लेकिन उसका मन कटोरे पर अचल है। चलता गया, बढ़ता गया और देखते ही देखते पूरे अन्तःपुर की परिक्रमा लगाकर चक्रवर्ती भरत के पास वापिस आ पहुँचा। पन्नों में तर-बतर था। बड़ी तेजी से हाँफ रहा था। चक्रवर्ती भरत ने पूछा — 'बताओ मेरी सबसे सुन्दर रानी कौन-सी है?' जिज्ञासु बोला — 'महाराज! आप रानी की बात पूछ रहे हैं।'

कैसी रानी? कहाँ की रानी? किसकी रानी? मुझे कोई रानी-वानी नहीं दिख रही थी। मुझे तो कटोरे में अपनी मौत दिख रही थी। सैनिकों की चमचमाती नंगी तलवारें दिख रही थीं।’

‘वत्स! बस यही तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान है, तुम्हारे सवाल का जवाब है।’

जैसे तुम्हें अपनी मौत दिख रही थी, रानियाँ नहीं, रानियों का रूप-रंग सौन्दर्य नहीं और इस बीच रूपसी रानियों को देखकर तुम्हारे मन में कोई पाप, विकार नहीं उठा, वैसे ही मैं भी हर पल अपनी मृत्यु को देखता हूँ। मुझे हर पल मृत्यु की पदचाप सुनाई देती है और इसलिए मैं इस संसार की वासनाओं के कीचड़ से ऊपर उठकर कमल की तरह खिला रहता हूँ। राग-रंग में भी वैराग की चादर ओढ़े रहता हूँ। इसी कारण माया मुझे प्रभावित नहीं कर पाती।

जीवन की चादर को साफ, स्वच्छ और ज्यों की त्यों रखनी है, तो इस जीवन क्रांति के लिए एक ही सूत्र है और वह है — मृत्यु बोध। उस मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं होता है। ख्याल रखे — न तो जन्म का कोई मुहूर्त होता है और न ही मृत्यु का। गृह-प्रवेश का तो मुहूर्त होता है, किन्तु गृह-त्याग का नहीं। सांसारिक मोह-माया की नश्वरता का बोध होते ही ज्ञानी पुरुष संसार को छोड़कर वन की तरफ चल देता है क्योंकि जीवन तो वन में ही बनता है। भवनो में तो जीवन सदा उजड़ता रहा है। ‘वन’, बनने की प्रयोगशाला है। राम वन गए तो बन गए, महावीर वन गए तो बन गए।

कथानक — एक सेवानिवृत्त जज थे। बड़े विद्वान और विचारक थे। वे हर रोज सायंकाल घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे लौट रहे थे, तो कुछ अंधेरा हो चला था। सड़क के दोनों ओर झुग्गी-झोपड़ी वाले रहते थे। झुग्गी-झोपड़ी का एक पुरुष काम करके झोपड़ी में लौटा ही था कि उसने घर में अंधेरा देखकर अपनी बेटी को आवाज दी और कहा — ‘बेटी! संध्या हो गई है और तूने अभी तक दीया नहीं जलाया।’ जैसे ही ये शब्द रिटायर्ड जज के कानों में पड़े, तो उनके कदम यकायक ठिठक गए। वे विचारों में खो गए। उन्होंने सोचा — ‘मेरे जीवन में भी संध्या हुए कितनी देर हो गई और मैंने अभी तक अपने जीवन का कोई दीया नहीं जलाया।’ ज्ञान का, ध्यान का, धर्म साधना का दीया जलाने का समय बीता जा रहा है और मैं अभी तक बेखबर ही हूँ। ऐसा सोचते-सोचते उनके विचारों ने एकदम से मोड़ खाया और इस घटना से उनका पूरा जीवन बदल गया तथा दूसरे ही दिन घर की पूरी जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंपकर संन्यासी बन, वन की ओर चल दिये।

बन्धुओ! चिन्तन करे — अपनी जिन्दगी भी बहुत बीत चुकी है और बची हुई जिन्दगी भी नदी की धार की तरह तेज भागती जा रही है। अब भी आँख नहीं खोलेंगे, तो फिर कब खोलेंगे? अपनी आँखें हमेशा-हमेशा के लिए बंद हो जाये, अपनी इन आँखों में धर्म ध्यान का काजल आंज लेवे। आँखों में आंजने की कला सीख लेवे। जो अपने आत्म-ले ले वनेगा। आत्मा की अमरता पर विश्वास रखे।

❀ जीने की कला ❀

मनुष्य खाता है, पीता है, चलता-फिरता है, कमाकर अपना या कुटुम्बियों का पेट भर लेता है, वच्चे पैदा कर लेता है, एकाध मकान खडा कर लेता है। क्या इतने से ही हम उसे मानव-जीवन कह देंगे? क्या मानव-जीवन का मूल्यांकन हम इसी आधार पर करेंगे? यदि ऐसा ही है, तो कुत्ता, विल्ली, पशु-पक्षी और मानव में क्या फर्क रहेगा। पशु-पक्षी भी इधर-उधर भटककर अपना पेट भर लेते हैं। तब प्रश्न उठता है - मानव-जीवन क्या है?

मानव जीवन परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। इस उपहार का उपहास न हो, ऐसा जीवन जीना चाहिये। 'जो जीवन दोषों से, विकारों से रहित होकर जिया जाता है, वही वास्तविक मानव-जीवन है। उस व्यक्ति का जीवन सच्चा जीवन है, जो विकारों से जूझता हुआ जीता है, शेर की तरह निर्भयतापूर्वक गरजता हुआ, अन्याय, अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार से संघर्ष करता हुआ चलता है, जो गजराज की तरह मस्ती में झूमता हुआ दुःख, असन्तोष, कलह, राग-द्वेष आदि पापों को परास्त करता हुआ, निश्चिन्ततापूर्वक जीता हो' जिन्दगी जीने का अर्थ हुआ - 'विकारों से, वासनाओं से जूझना, दीपक की तरह प्रकाश करते हुए जीना और सत्कर्म करते हुए जीना।'

जीवन क्या है? इस सम्बन्ध में एक जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए महात्मा टॉल्स्टॉय ने एक घटना सुनाई - "एक बार एक यात्री जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक जंगली हाथी उसकी ओर झपटा। बचाव का अन्य कोई उपाय न सूझने पर वह पाम ही के एक कुएँ में कूद पडा। कुएँ के बीच में ही एक बरगद का पेड़ था। यात्री उसी की पतली टाँग पकड़कर लटक गया। कुछ देर बाद उसकी दृष्टि कुएँ में नीचे की ओर गई। नीचे एक विरगम मगरमच्छ अपना मुँह फाड़े उसके नीचे गिरने की प्रतीक्षा कर रहा था। डर के मारे उसने अपनी निगाह ऊपर कर ली। ऊपर उसने देखा कि उसी पेड़ पर शहद के एक छत्ते से बूँद-बूँद शहद टपक रहा था। शहद के मीठे स्वाद के सामने वह भय को भूल गया। उसने टपकते हुए शहद की ओर बढ़कर अपना मुँह खोल दिया और तल्लीन होकर बूँद-बूँद शहद पीने लगा। किन्तु यह क्या? उसने आश्चर्यचकित होकर देखा कि वह जिस डाली के मूल को पकड़कर लटका हुआ है, उसे एक सफेद और एक काला, ये दो चूहे कुतर रहे थे।"

जिज्ञासु की प्रश्न-सूचक मुद्रा देखकर महात्मा टॉल्स्टॉय ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा - 'वह हाथी काल था, मगरमच्छ मृत्यु था, शहद जीवन रम था और काला तथा सफेद चूहा रात-दिन। इन सबके बीच रहते हुए, इन सबके साथ सावधानीपूर्वक संघर्ष करते हुए जीवन बिताना ही मानव-जीवन है।'

धर्म-आराधना जीने की कला है। जिमें जीने की कला नहीं आती है, वह जीने नहीं, जीवन ढोता है। जीने और ढोने में बड़ा फर्क है। जीने का अर्थ है - योग संतों जिनमें उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, आनन्द है, रम है और ढोने का अर्थ है -

ऐसा जीवन, जिसमें पीड़ा है, विषाद है, खेद है, उदासीनता है। दुनिया में बहुत से आदमी तो जीवन को ढो रहे हैं।

नियंत्रित, संयमित और मर्यादित जीवन जीना ही कला है। कला का उद्देश्य मानव-जीवन को विकृत बनाना नहीं, अपितु सुसंस्कृत बनाना है। भारतीय मुनि-मनीषियों ने कला को सत्य की अभिव्यक्ति के लिए माना है। जहाँ कला का उपयोग स्वार्थ-साधना के लिए, विलासिता के लिए या धन के लिए किया जाता है, वहाँ सत्य मर जाता है। कला का आविर्भाव जब आत्मा से या अन्तर से होता है, तो उसका उपयोग सत्य के लिए, ध्येय के लिए या आत्म-कल्याण के लिए होना चाहिए।

जीने की कला बस यही है कि जो अपने पास है, उसी में जिँ। जो अपने पड़ोसी के पास है, उस पर दृष्टि न रखे। आवश्यकता में जिँ, आकांक्षाओं (इच्छाओं) के पीछे न भागे। जीवन में धर्म और अध्यात्म का भी स्थान हो। जीवन में मृत्यु को सदा स्मरण रखे, दृष्टि में रखे। सम्राट भरत चक्रवर्ती की तरह घर में रहकर वैरागी बनकर और महाराजा जनक की तरह देह में रहकर विदेही बनकर जिँ। कितने साल जिँ - यह महत्वपूर्ण नहीं, अपितु कितने सानंद जिँ, किस शैली से जिँ, यह महत्वपूर्ण है। **ढंग से जीना ही जीवन है। ढोंग से जीना तो केवल उम्र को ढोना है। जीना नहीं, सिर्फ जीने का अभिनय करना है।**

जीवन क्षणभंगुर है। तन के पिंजरे से कब प्राण-पखेरू उड़ जाये, क्या भरोसा? इसलिए जीवन में जो करने जैसा है, उसे अविलम्ब कर लेना चाहिए। जो शुभ है, पुण्य है, हितकर है, उसके करने में प्रमाद करना भयंकर भूल है। रात को सोने से पहले दिन-भर के जीवन का हिसाब लगाकर और अगले दिन की पूरी तैयारी करके सोएँ।

मानव जीवन में जब सत्यं, शिवं और सुन्दरम् को लेकर कला आती है, तब वह मानव को पशुत्व से ऊपर उठाकर क्रमशः मानवत्व, देवत्व और अन्त में भगवत्व की कोटि में ले जाती है। कला का जो रूप सत्य के लिए, सेवा के लिए, किसी सिद्धांत या ध्येय के लिए हमारे सम्मुख मंगलमय बनकर आता है, वही कला जीवन में आनन्ददायिनी है, वास्तविक सुन्दरता से ओत-प्रोत है।

जो जीने की कला जान लेता है, वह व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक छोटी से छोटी प्रवृत्ति करते समय सावधानी रखता है, वह अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति, क्रिया या हलचल सत्य के लिए, जगत के हित के लिए, सेवा के लिए और मंगल के लिए करता है। वह दूसरों के जीवन का ध्यान रखते हुए, दूसरों को जिलाते हुए जीता है, वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, जिससे दूसरों का अहित होता हो, दूसरे दुःख में पड़ते हो।

एक आदमी जीने के लिए खाता है, तो दूसरा खाने के लिए ही जिन्दा रहता है। एक सर्दी-गर्मी से बचने और लज्जा निवारण के लिए कपड़े पहनता है, दूसरा मौज-शौक और फैशन के लिए कपड़े पहनता है। एक व्यक्ति पैसे कमाने, प्रतिष्ठा बढ़ाने और

स्वार्थसिद्धि करने के लिए अच्छा बोलता है या लिखता है, किन्तु दूसरा व्यक्ति जगत के, समाज के व अपने आत्महित के लिए निःस्वार्थ भाव से बोलता है या लिखता है। जीने की कला जानने वाला व्यक्ति प्रत्येक क्रिया को विवेकपूर्वक, शुभ भाव से, भली-भाँति विचार करने, कम से कम खर्च में, कम से कम समय में करेगा।

जीने की कला से अनभिज्ञ मनुष्य के जीवन में भोग होता है, योग नहीं। स्वार्थ होता है, संयम नहीं। उसका जीवन नीरस होता है, सरस नहीं। उसके जीवन में मोज-मस्ती की वृत्ति होती है, सच्चा आनन्द नहीं। जहाँ जीने की कला होती है, वहाँ भोग पर नियंत्रण लग जाता है। संयम और विवेक के पवित्र तटों के बीच में से होकर जीवन-सरिता बहने लगती है। वह नियमितता, व्यवस्थितता और उपयोगिता की त्रिवेणी में स्नान करने से जीवन पवित्र, आनन्दमय और स्फूर्तिमय बन जाता है। जो जीने की कला सीख लेता है, वह अपने समय, शक्ति और साधनों का दुरुपयोग जरा भी वर्दाशत नहीं करेगा। वह जिस क्षण इस सत्य को समझ जायेगा, उसी क्षण से अपने जीवन को नया मोड़ दे देगा।

भारत दुनिया के तमाम धर्मों की पाठशाला है। हमारे देश के संविधान में जन-जन के कल्याण की भावना निहित है। राष्ट्र की मूलधारा से जुड़कर हम एक आदर्श नागरिक बन सके, ऐसा प्रयास प्रत्येक नागरिक का होना चाहिए। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें, जो धर्म, समाज व राष्ट्र के कानून के विरुद्ध हो। यदि हम एक रुपये के टेक्स की चोरी करते हैं या रिश्वत लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम सिर्फ एक रुपये की ही चोरी नहीं कर रहे हैं, अपितु हम देश के नब्बे करोड़ लोगों की भी चोरी का अपराध कर रहे हैं। यदि हम राष्ट्र की किर्मी भी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाते हैं, तो याद रखें, हम अपने ही अस्तित्व को क्षति पहुँचा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व भी जुड़ा है। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र प्रथम है, धर्म द्वितीय है और व्यक्ति तृतीय है।

तो मित्रों! आप यह चिन्ता मत कीजिये कि - आपका पिछला जीवन कैसा बीता है? आप भविष्य के निर्माण की सोचिए, वर्तमान को सफल और कलामय बनाने की ओर ध्यान दीजिये। अगर आप गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ के कर्तव्यों का सुन्दर ढंग से पालन कीजिये। परिवार, समाज, राष्ट्र और मानव-जाति के प्रति उत्तरदायित्व को निभाइये और जो मन्त लगे, हितकारी लगे; उसे ही करते जाइये। इसे ही मृत्यु को जीतना कहते हैं।

- ◇ "यदि आप कुछ लेना चाहते हैं, तो कुछ देना भी सीखो।"
- ◇ जो व्यवहार आपको पसन्द नहीं, वैसा दूसरों के साथ आपके द्वारा कदापि न हो।"
- ◇ "दुष्ट आचरण की गन्दी गली में मत भटकिये, पाँव ग़्रभ भी दिया तो, तो लौट आइये।"
- ◇ वर, ऋण और चिन्ता, जिन्दगी के दुश्मन हैं, इनमें मदा बचिये।"

जन्म-मृत्यु का मूलभूत कारण - राग-द्वेष

एक बार भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा - 'भगवन्! प्राणी को मरना क्यों पडता है?' प्रभु ने कहा - 'हे गौतम! क्योंकि उसने जन्म धारण किया है।'

'हे भगवन्! प्राणी जन्म धारण क्यों करता है?' प्रभु ने कहा - 'हे गौतम! कर्म के कारण आत्मा को जन्म धारण करना पडता है।' 'हे भगवन्! आत्मा को कर्मबन्धन क्यों है?' 'हे गौतम! राग-द्वेष की परिणति के कारण ही आत्मा, कर्म का बन्ध करती है।'

प्रस्तुत वार्तालाप से स्पष्ट है कि - राग-द्वेष (क्रोध, मान, माया, लोभ) से कर्मबन्ध होता है। राग-द्वेष का भावार्थ है - अनुकूल को मित्र मानना राग है अर्थात् अनुकूलता मिलने पर प्रसन्न होना राग है तथा प्रतिकूल को शत्रु मानना द्वेष है अर्थात् प्रतिकूलता मिलने पर नाराज होना द्वेष है।

कर्मबन्ध से आत्मा देह धारण करती है और देह धारण करने वाले की मृत्यु होती ही है। अर्थात् जन्म-मृत्यु का मूलभूत कारण तो राग-द्वेष ही है। जो आत्मा राग-द्वेष से मुक्त बन गई, वह आत्मा कर्मबन्धन से मुक्त हो गई। कर्मबन्धन से मुक्त आत्मा को जन्म धारण करना नहीं पडता है। भगवान महावीर ने मृत्यु को नहीं, जन्म को भयंकर कहा है।

इसलिए इस मनुष्य जीवन मे सारा प्रयत्न और पुरुषार्थ अजन्मा बनने की साधना के लिए ही होना चाहिए और इस साधना के लिए हमे राग-द्वेष की परिणति को मन्द करना होगा, क्षीण करना होगा। अनुकूलता व सुख मे राग नहीं तथा प्रतिकूलता व दुःख मे द्वेष नहीं करे। ज्यो-ज्यो जीवन-व्यवहार मे राग-द्वेष की तीव्रता कम होती जायेगी, त्यो-त्यो हमे आत्मिक आनन्द की अनुभूति होती जायेगी। और उस आनन्द की प्राप्ति के बाद मृत्यु का हमे कोई भय नहीं रहेगा, बल्कि मृत्यु का हम स्वागत कर सकेगे। वह मृत्यु हमारे लिए अमंगल की निशानी नहीं, अपितु महोत्सव का कारण बनेगी।

जिनका जीवन समता-साधना व समाधिमय हो, वे ही आत्माएँ मृत्यु की अंतिम वेला मे समाधिमरण प्राप्त कर अपनी 'मृत्यु' को 'मृत्यु-महोत्सव' मे बदल सकती है। अरे! महोत्सवमय जीवन तो अनेक का होता है, परन्तु मृत्यु को महोत्सव बनाने वाले तो ऐसे ही सहजयोगी होते है। वे अपनी मृत्यु के द्वारा भी मृत्यु का ही अन्त लाते है। उनके लिए मृत्यु कभी अमंगल रूप नहीं होती।

ॐ संसार की अस्थिरता की एक झलक ॐ

- ◇ * कल जो 'करोडपति' था, आज वह 'रोडपति' (गरीब) हो गया। ◇
- ◇ * कल जो अत्यन्त रूपवान और हृष्ट-पुष्ट था, आज वह केसर से ग्रस्त हो गया। ◇
- ◇ * कल जो सत्ता मे था, हजारों व्यक्ति जिसके पीछे भागते थे, आज वह सत्ताहीन होकर ◇
- ◇ सडक पर घूम रहा है, कोई उसका नाम भी नहीं लेता है। ◇
- ◇ * कल जो भव्य महल बनाया था, आज भूकम्प के कारण मलबे का ढेर बन गया। ◇

राग-द्वेष : (१)

राग-द्वेष में क्रोध को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, जो सबसे पहला पाप है और अच्छे-भले इन्सान को भी यह शैतान बना देता है। क्रोध एक विषधर सर्प है, जिसे डसने से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। क्रोध एक बड़ा पागलपन है। क्रोध एक अग्नि की भट्टी है। क्रोध एक रोग है, भद्रा है, अंधा है, भयावह है।

नरक का द्वार क्रोध है, दुःख का भंडार क्रोध है, अनर्थों का घर क्रोध है। जब क्रोध आता है, तब मनुष्य कितना शक्तिशाली दिखाई देता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, तमतमा जाता है, आँखे घृणा व द्वेष की विनम्रता बरसाती हैं। आँखे ऐसी प्रतीत होती हैं, जैसे उनसे अंगारे बरस रहे हों, भुजा व टांगों में कंपन आ जाता है, दाँत बंद हो जाते हैं, सारा शरीर काँपने लगता है। परंतु यह शक्ति शराबी की तरह होती है, जो नशा उतर जाने के बाद क्षीण हो जाती है।

क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है, व्यक्ति को पागल बना देता है। क्रोध पहला प्रहार विवेक पर करता है। क्रोध समझदारी को बाहर निकालकर युद्ध के दरवाजे की चिटकनी लगा देता है, मनुष्य को विचार-शून्य बना देता है, और विवेक शून्य कर देता है, फिर वह जो बोलता है एवं क्रिया करता है, वह शैतानियत से भरी होती है।

कथानक — एक व्यक्ति शाम को दुकान से घर आया। पाँच हजार रुपये पत्नी को दिये। पत्नी भोजन बना रही थी। रुपये को वही चूल्हे के पास रख दिया। सदी के दिन थे, पास में उसका दो वर्ष का पप्पू बैठा था। माँ काम से बाहर गई, इतने में पप्पू उठा और रुपये की गड्डी उठाकर जलते चूल्हे में डाल दी। अग्नि तेज जलने लगी। पप्पू गुनगुना हो रहा था कि आग की लपटें कितनी तेज उठ रही हैं। इतने में माँ आ गई। उमने आँसु यह सब नजारा देखा, तो उसे समझने में देर न लगी। क्रोध ने उसे अंधा बना दिया। उमने मन-मस्तिष्क पर क्रोध का भूत सवार हो गया, वह अपना होश-हवास गंवा बैठे। फिर क्या था, आव देखा, न ताव अपने सुकुमार बच्चे को उठाया और जलते हुए चूल्हे में झोंक दिया, बेटा जलकर राख हो गया।

इकलौता बेटा था, जिसे क्रोध खा गया। बुढ़ापे का सहारा था, जिसे क्रोध ने छीन लिया। क्षण भर के क्रोध ने जीवन भर का दुःख पैदा कर दिया। एक पल का क्रोध पूरे व्यक्ति का भविष्य बिगाड़ सकता है। क्रोध से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। क्रोध से हृदय-गति तक रुक जाती है। क्रोध से मन में राक्षसी भाव पैदा होते हैं। क्रोधी को ब्लड प्रेशर की बीमारी लग जाती है। क्रोध मैत्री भाव नष्ट करता है। आत्महत्या का प्रमुख कारण क्रोध है।

क्रोध की एक चिंगारी ही सुख के ढेर को राख बना देती है।

इस दर्दनाक घटना को जब पति ने देखा, तो वह आग-बबूला हो गया। पत्नी के प्रति उसका मन घृणा व क्रोध से भर गया। वह पत्नी को माफ न कर सका, वह भी क्रोधाविष्ट हो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। फिर क्या था, एक धारदार हथियार से पत्नी की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। क्रोध हत्यारा है, क्रोध हिंसक है, क्रोध क्रूर है, क्रोध कठोर है। क्रोधी में करुणा नहीं होती, दया नहीं होती। तो उस क्रोधी ने पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पाकर पुलिस आ गई, हथकड़ियाँ डालकर पीटते हुए ले गई, केस चला, मजिस्ट्रेट ने हत्या के जुर्म में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मित्रो! एक हरा-भरा गुलशन क्रोध की आग से वीरान हो गया, एक हँसता-मुस्कराता परिवार उजड़ गया। क्रोध सृजन नहीं, विध्वंस करता है। करुणा में विकास है, क्रोध में विनाश है। दया में प्यार है, क्रोध में मार है। क्षमा में उद्धार है, क्रोध में नरकद्वार है। क्षमा में प्रगति है, क्रोध में अवनति है। घृणा और क्रोध में पशुता है। एक कवि हृदय मुनिश्री की चार पंक्तियाँ -

ॐ "क्रोध करना छोड़ दो, क्रोध दुर्गुणों की खान है।

पतन का मार्ग है - क्रोध ! फिर होता नहीं उत्थान है।

भस्म होती है इसी में, मनुष्य की सद्भावना।

उचित और अनुचित का, फिर हो न सकता ज्ञान है।" ॐ

अतः क्रोध को ही दुःखो का प्रधान कारण बताया गया है। मनुष्य क्रोध का उत्तर क्रोध से ही देता है, उसे सहन नहीं करता है। क्रोधी मनुष्य नौकरी से अलग कर दिया जाता है या वह स्वयं नौकरी छोड़ घर बैठ जाता है। क्रोधी व्यक्ति से सभी लोग डरते हैं।

क्रोधी मनुष्य जहरीला होता है। जब मनुष्य क्रुद्ध होता है, तब उसके शरीर में जहर फैल जाता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। एक अत्यंत क्रुद्ध मनुष्य के शरीर का खून लेकर उसे इंजेक्शन द्वारा खरगोश के शरीर में पहुँचाया और यह जानना चाहा कि क्रोधी मनुष्य के खून का एक खरगोश पर क्या असर होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब वह खून खरगोश के शरीर में पहुँचा, तो बाईस मिनट के बाद अच्छ-खासा शान्त बैठा खरगोश उछलने-कूदने लगा, दौत किटकिटाने लगा। पैंतीस मिनट होते-होते वह अपने आपको काटने लगा, जोर-जोर से चिल्लाने लगा और एक घण्टे के अंदर-अंदर वह पैर पटक-पटक कर मर गया।

मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों का कहना है कि क्रोध के क्षणों में क्रोध करते समय खून में जहर फैल जाता है। उन्होंने महिलाओं को सुझाव दिया है कि वे क्रोध की अवस्था में अपने बच्चों को स्तनपान न कराएँ। यदि पागल कुत्ता किसी आदमी को काट लेवे, तो चिन्ता की कोई बात नहीं, चौदह इंजेक्शन लगेगे। यदि काला नाग काट ले, तो फिर भी बचने की पूरी उम्मीद रहती है, किन्तु यदि भयानक क्रोधी आदमी किसी आदमी को काट लेवे तो बचने की संभावना बहुत कम रहती है।

दर्पण में फूँक मारो तो वह धुँधला हो जाता है, फिर उसमें आप अपना प्रतिबिम्ब नहीं देख सकते। यही स्थिति क्रोध के सम्बन्ध में है। मन के दर्पण में क्रोध की फूँक मारने से आत्म-दर्शन सम्भव नहीं है। क्रोध से आत्मा का पतन होता है।

क्रोध आता क्यों है? क्रोध इसलिए आता है कि वह हमारे मन में भरा है। हमारे मन में गाली है, घृणा की गंदगी है और जो मन के कुएँ में होगा, किनारे से बाल्टी, शब्दों की बाल्टी उसे ही तो बाहर लाएगी।

क्रोध का दूसरा कारण है - 'अपेक्षा की उपेक्षा।' जिनसे हम सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, वे ही जब हमारा अपमान करने लगते हैं, तब क्रोध आता है। जिनसे प्रेम का आश्रय था, प्रेम मिलने की पूरी उम्मीद थी, वे ही जब घृणा करने लगते हैं, तो मन क्रोध में डूब जाता है, क्योंकि अपेक्षा की उपेक्षा हो गई।

अधिकार की बात जहाँ होगी, वहाँ क्रोध होगा। बेटे ने आज्ञा न मानी, कार में क्रोध आ गया। पत्नी ने आज्ञा का पालन नहीं किया, तो पति को क्रोध आ गया। क्योंकि पिता को बेटे को, पति पत्नी को अपना दास समझता है, गुलाम समझता है। बाप समझता है कि बेटे को आज्ञा माननी ही चाहिए। पति मानता है कि पत्नी को उसकी आज्ञा पालनी ही चाहिए और जब क्रिया इससे उल्टी होती है, तो क्रोध स्वाभाविक है। किसी को जीतना है, तो अधिकार और ताकत से नहीं, अपितु प्यार व मधुर व्यवहार से जीतना है।

अहंकार भी क्रोध का कारण है। जब हमारे अहम् को चोट पहुँचती है, अहंकार को सम्मान नहीं मिलता है, तो क्रोध आता है। क्रोध और अहंकार सगे भाई हैं। क्रोध आता है, तो अहंकार अपने आप आ जाता है। बाप उत्तेजित हो गया, गुस्से में आ गया और बेटे से बोला - 'अबे गधे के बच्चे! छोटे मुँह और बड़ी बात करता है।' बाप अपने बेटे को गधे का बच्चा कह रहा है, तो स्वयं क्या हुआ? गधा! बेटे ने फिर तानाशाही का उत्तर दिया। बाप भड़क गया। बोला - 'सूअर की औलाद, नालायक, बाप से मुँह न मारता है। मित्रो! क्रोध में बोलना नहीं, बकना होता है। बोलना गलत नहीं है, बकना गलत है।'

कथानक - क्रोध के वाद एक और घटना है जो इस प्रकार है - एक पति-पत्नी जोड़ा सिनेमा देखने गए। साथ में उनका दो वर्ष का पप्पू भी था। फिल्म में एक ऐम् गायिका का दृश्य आया, जिसे देखकर छोटा बच्चा डर गया और जोर-जोर में रोने लगा, पत्नी में आवाज आई - 'अरे भाई! किसका बच्चा रो रहा है, उसे चुप कराओ।' पति ने पत्नी से कहा - 'देखो! लोग चिल्ला रहे हैं, इसे चुप करा लो।' पत्नी बोली - 'मैंने चुप कराया है, तुम के सारे प्रयास कर लिए, यह चुप होता ही नहीं।' इतने में पुनः आवाज आई - 'भाई भाई! क्या इस बच्चे के कोई माई-बाप नहीं है?' पति पुनः पत्नी से बोला - 'शायद भूखा है, जरा उसे दूध पिला दो।' पत्नी झुंझलाते हुए बोली - 'दूध भी तो नहीं पिलाया है।' पति गुस्से में बोला - 'पीयेगा, जरूर पीयेगा, यह क्या इसके बाप को भी पतन हो रहा है।'

मित्रो क्रोध के दुष्परिणाम भयानक होते हैं। क्रोध अनंत है। क्रोध असीम है। क्रोध प्रायः अपने से छोटे पर उतरता है, बड़ों की ओर नहीं बहता है। क्रोध और पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। क्रोध निम्नगामी है। जिन्हे क्रोध करना ही है, जिनका स्वभाव ही क्रोध करना बन गया है, वे क्रोध का कुछ भी बहाना खोज लेंगे और क्रोध का कचरा दूसरो पर अकारण ही बरसा देंगे।

पति ऑफिस से घर आता है और पति का इंतजार कर रही पत्नी पर अकारण ही बरस पड़ता है, क्योंकि ऑफिस में उसके साहब ने डॉटा है, फटकारा है। वह अपने ऑफिसर को तो जवाब दे नहीं सकता, उस पर क्रोध निकाल नहीं सकता, तो घर में आते ही पत्नी पर उबल पड़ता है। पत्नी जिसको कल रात ही उसने कहा था कि तू बहुत सुन्दर है, आज ऐसा मालूम पड़ेगा कि यह शूर्पणखा कहीं से आ गई? क्रोध भदा है। वह सौन्दर्य को नहीं देख सकता। भोजन करने बैठोगे, तो रोटी जली हुई मालूम पड़ेगी, सब्जी में नमक कम मालूम पड़ेगा, कुछ भी बहाना कर पत्नी की पिटाई कर देगा, क्रोध जो भरा है, वह कुछ भी बहाना खोजकर निकल जायेगा।

अब पत्नी को क्रोध तो तीव्र आ रहा है, पर वह मजबूर है, लाचार है। पत्नी, पति को कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि पति परमेश्वर है, उसे यह पाठ बचपन से सिखाया गया है। हर माँ अपनी बेटा को सिखाती है कि पति परमेश्वर होता है, कभी उसे पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन एक भी बाप अपने बेटे को नहीं सिखाता है कि पत्नी देवी का साक्षात् रूप है, कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बेचारी पत्नियों व्यर्थ ही पीटी जाती हैं। जिनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी पिटाई हो रही है, यह नारी जाति का शोषण है, यह नारी की अस्मिता का हनन है।

अब पत्नी क्या करे? किस पर क्रोध निकाले? किस पर बरसे? इतने में पप्पू उछलता-कूदता स्कूल से आया, माँ के करीब आया। माँ ने पकड़ा और पिटाई कर दी। कम्बख्त, ऐसा ऊधम करता हुआ स्कूल से आता है। एक ही दिन में कपड़े कितने गंदे कर लिए, बस्ता वहाँ ऐसे पटक कर रखा जाता है क्या? कितनी बार समझाया, लेकिन समझता ही नहीं। फिर पकड़ा और वापस दो-चार चाँटे रसीद कर दिये। बेचारे पप्पू को पता ही नहीं कि मामला क्या है? वह माँ की तरफ देखता है, तो समझ नहीं पा रहा कि यह मेरी माँ है या कोई चुड़ैल है। अब पप्पू किस पर क्रोध निकाले, मम्मी से कुछ बोलना तो खतरे से खाली नहीं। अब वह भी कोई न कोई पात्र ढूँढेगा। कोई न मिलेगा, तो अपनी गुडिया की टांग ही तोड़ देगा, किताब फाड़ देगा, स्लेट फोड़ देगा और बचा-खुचा गुस्सा नौकरानी पर उतार देगा। अब नौकरानी पप्पू को तो मार सकती नहीं, डॉट भी नहीं सकती है, तो वह बर्तन रगड़-रगड़ कर माँजेगी, कपड़े धोएगी, तो खूब कूट-कूट कर धोएगी फिर बचा-खुचा गुस्सा अपने घर जाकर बच्चों पर निकालेगी।

दबा हुआ क्रोध किसी भी रास्ते से निकलता ही है, किसी भी निमित्त से प्रकट हो जाता है। क्रोध बहुत बुरी चीज है। इससे बचो वरना जीवन का सुख नष्ट हो जाएगा।

क्षमा— मनुष्य की शोभा रूप से है, रूप की शोभा गुण से है, गुण की शोभा ज्ञान से है और ज्ञान की शोभा क्षमा से है। क्षमा सज्जन सन्त आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार जल का स्वभाव शीतलता है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव क्षमा है। किसी व्यक्ति द्वारा मन, वचन और काया से बिना कारण ही पीड़ा पहुँचाने पर बर्ताव गाली देने पर अथवा अभद्र व्यवहार करने पर उसके लिए प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी अत्यन्त शांति एवं समतापूर्वक उस कष्ट को सह लेना और किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करना — 'क्षमा' है। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा निर्मल जल के समान है, जो कि विरोधी की क्षमा रूपी अग्नि को शान्त कर देती है। क्षमा एक ऐसी अदृश्य वस्तु है, जिसे देने वाला और लेने वाला दोनों सुखी हो जाते हैं। क्षमाधारी व्यक्ति ही संसार में संकटों पर विजय प्राप्त कर प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति प्राप्त कर सकता है।

क्रोध शमन का एकमात्र उपाय 'क्षमाभाव' है। क्रोध का प्रतिकार क्रोध से नहीं, क्षमा से होता है। वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, यह अटल सत्य है। क्षमा से पूर्वकृत पाप भी दूर हो जाते हैं। क्षमा से सद्गति ही मिलती है। क्रोध का सामना क्रोध से करने जायेंगे, तो पछताना पड़ेगा। घृणा का मुकाबला घृणा से करेंगे, तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि क्रोध से क्रोध बढ़ता है। अग्नि में ईंधन डालेंगे, तो अग्नि और बढ़ेगी ही। क्रोध अग्नि है। उसमें घृणा का ईंधन नहीं डालें। क्रोध की अग्नि को क्षमा और सहिष्णुता के जल से बुझाएँ। क्रोध का सामना क्षमा से करेंगे, तो क्रोध चूर-चूर हो जायेगा।

क्रोध को कैसे जीतें?

मनोवैज्ञानिकों का मत है कि क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए धीरे बोलना, धीमे बातचीत करना न केवल आवश्यक है, अपितु अनिवार्य भी है। बातचीत के दमनकृत भेद की स्थिति निर्मित होने पर हम उच्च-स्वर में बोलना शुरू कर देते हैं। तब उच्च-स्वर इस बात का परिचायक होता है कि हम पर क्रोध का भूत सवार हो गया है। उस समय व्यक्ति को सम्हल जाना चाहिए, हो सके तो मौन से लेना चाहिए। क्रोध का भूत गाली से प्रगाढ़ रिश्ता है, अतः अपशब्दों का प्रयोग न करें।

(१) क्रोध शमन का पहला सूत्र है — सतर्क रहना। क्रोध में अगर व्यक्ति को दमन ख्याल आ जाए कि उसे क्रोध आ रहा है, तो वह सम्हल सकता है। अगर इतना संयम सध जाए कि 'क्रोध आ रहा है' तो फिर क्रोध पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा।

(२) विलम्ब करना — क्रोध आवे तो प्रतिक्रिया देने में थोड़ा विलम्ब करें। महावीर स्वामी कहते हैं कि शुभ करना है, तो तत्काल करो और अगर अशुभ करना है, तो विलम्ब करो। कल पर छोड़ दो।

लेकिन अगर हमे कोई गाली देता है, तो क्या हम सोचेंगे कि इस गाली का जवाब कल दूंगा। हम तुरंत गाली का जवाब गाली से देते हैं, ईट का जवाब पत्थर से देते हैं, मगर ईट का जवाब पत्थर से देने वाला सज्जन नहीं हो सकता। भौकने का जवाब भौककर कुत्ता ही देता है। लात का जवाब लात से गधा ही देता है। हम इन्सान हैं, गाली का जवाब गाली से नहीं, सहिष्णुता से दे। ईट का जवाब पत्थर से नहीं, प्यार से दे। फिर भी याद रखे कि अगर कभी भी जिस पर क्रोध आए, उससे इतना कह देवे कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल (चौबीस घण्टे बाद) दूंगा। इतना कहकर उससे विदा ले लेना। फिर चौतीस घण्टे में विचार कर लेना, क्रोध के औचित्य और अनौचित्य पर, क्रोध के कारणों पर तथा परिणामों पर फिर अगर जरूरी समझे, तो सोच-समझकर शान्ति से जवाब देना।

(३) स्थान छोड़ देना — यदि आपको क्रोध आ रहा है, तो जिस स्थान पर आप खड़े हैं या बैठे हैं तत्काल अन्यत्र चले जाएँ, वहाँ से हट जाएँ, उस स्थान को छोड़ दे, तो निश्चित मानें इससे ५०% राहत अवश्य मिलेगी। क्रोध का निमित्त या कारण मिलने पर समतापूर्वक सहन कर ले।

(४) चिन्तन साधना — किसी ने अपने को गधा कह दिया, तो हम भी तत्काल दुलती मारने लगते हैं, पागल कह दिया, तो तुरन्त हम पर भी पागलपन सवार हो जाता है, कुत्ता कह दिया, तो हम भी भौकना शुरू कर देते हैं, काटने लगते हैं। ऐसा होता है, कुछ स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम जन्म से मृत्यु तक मात्र शब्दों की ही यात्रा करते हैं। शब्द ही कभी अहंकार का कारण बन जाते हैं और कभी क्रोध के। किसी ने अच्छे शब्द कह दिये, तो हम मुस्करा उठते हैं और बुरे कह दिये, तो अपने को अपमानित महसूस करने लगते हैं। शब्दों ने ही अहंकार को बनाया और शब्दों ने ही क्रोध को। देखा नहीं! आदमी शब्दों के माया-जाल के पीछे कितना पडा है। सुबह से शाम तक वह शब्दों के दायरे में फलता-फिसलता रहता है। आखिर दूसरों के शब्दों से हमें मिलेगा क्या? सम्मान मिल जायेगा, प्रशस्तियाँ मिल जाएँगी, प्रशंसा मिल जाएँगी। मात्र शब्द व्यवस्था को व्यक्ति ने अपना सम्मान और स्वाभिमान मान लिया है। यह प्रशंसा या अपमान नहीं, मात्र छलावा है। अपने आपको मात्र शब्दों से भरना — अभिमान है, मोह है, पाप है। इससे आत्मा का पतन होता है।

सज्जन पुरुष, चिन्तनशील मानव कड़वे शब्दों में से भी सार्थक, सजीव व प्यार-सा अर्थ निकाल लेते हैं, जैसे- गधा में ‘ग’ का मतलब गलत और ‘धा’ का मतलब धारणा। अब गधा के मायने हुआ — जिसकी गलत धारणा है, वह गधा है। यदि आप भी गलत धारणा में जी रहे हैं, तो आप भी -----गधे हैं।

यदि आप भी अपने वालों के प्रति गलत धारणा रखते हैं, तो आप निश्चिन्त पँछ के दो पाँव के गधे हैं। गलत धारणा व गलतफहमी से बचे। गलतफहमी गर्त की ओर ले जाती है। भ्रान्त धारणा इन्सान को भ्रमित कर देती है। शब्द अपने गहन-गूढ़ अर्थों को खोलते हैं, लेकिन हमारे पास वह चिन्तन नहीं, जो शब्दों के सत्य को खोज सके।

इसके अलावा क्रोध से हटने-बचने के निम्न उपाय भी प्रयोग में ला सकते हैं -

* क्रोध आते ही मौन धारण कर ले (मौन एक तप है)।

* जिस प्रसंग के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ है, उस प्रसंग को अब याद न करें।

* क्रोध आते ही अपने-अपने धर्म के प्रमुख मंत्र का स्मरण करें।

* उल्टी गिनती गिनना प्रारंभ करें जैसे कि सौ, निन्यानु, इट्यानु, सित्यानु।

* अपनी गलती को भी खोजने का प्रयास करें।

* जिसके प्रति क्रोध आया हो, उसके अच्छे गुणों को ध्यान में लाते।

* क्रोध अवस्था में एक बार अपना चेहरा दर्पण में देख लें।

* क्रोध आते ही मुँह में पानी भर लें और क्रोध रहे, तब तक मुँह में ही रगड़ें।

* क्रोध में सामने वाला व्यक्ति अग्नि समान होता है, अतः आप पानी वन आदि से अग्नि आहुति से नहीं, ठंडे जल से बुझाई जाती है। वह जल है - 'क्षमा'। मंत्रों का प्रयोग करके क्रोध को क्षमा भाव से दबाएँ।

क्रोध के कारण ही माँ-बेटा में, सास-बहू में, बाप-बेटा में, मालिक-नौकर में, पति-पत्नी में, आदमी-आदमी में झगडा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, गोती बन जाती है, खंजर भोक देते हैं, जान से मार डालते हैं या मनुष्य स्वयं आत्महत्या कर लेता है। क्रोध के प्रारंभ में मूर्खता और क्रोध शान्त हो जाने पर पश्चात्ताप होता है। क्रोध माचिस की तीली है, जो पहले स्वयं जलती है, बाद में दूसरे को जलाती है। एक पल का क्रोध व्यक्ति का भविष्य विगाड सकता है। क्रोध पश्चात्ताप से नहीं, प्रार्थना से शांत हो सकता है।

अतः क्रोध का जरा-सा भी निमित्त या कारण मिले, तो शान्ति से उसका सामना करें। समतापूर्वक सहन कर लें, फिर जो आत्मिक शान्ति मिलेगी, वह अपूर्व होगी। ॐ शान्ति!

ॐ क्रोध करना मना है ॐ

“बड़े-बड़े कारखानों, फेक्ट्रियों, ट्रेनों व बसों आदि में यह लिखा रहता है कि - 'यहाँ धूम्रपान करना मना है।' इसी तरह प्रत्येक मानव को चाहिए कि वह अपने घर, दुकान, ऑफिस आदि में ऐसा बोर्ड लगा दे कि - 'यहाँ क्रोध करना मना है।' इस बोर्ड पर नजर आने से क्रोध करने वाले की बार-बार नजर पड़ेगी। अन्ततः मन में क्रोध न करने का विचार आयेगा।

राम-द्वेष : (२)

ॐ मान ॐ

मान याने अहंकार। अहंकार ही दुःख का बड़ा कारण है। जीवन की मूलभूत समस्या अहंकार है। "I am something" मैं भी कुछ हूँ - यह जो भाव है, यही संसार है। अहंकार का जोर इतना जबरदस्त रहता है कि वह धर्म को भी अधर्म बना देता है। पुण्य को पाप में बदल देता है। अहंकारी को सत्य समझाना अत्यन्त कठिन कार्य है।

अहंकार अंधा है। अहंकारियों की स्थिति अंधों जैसी होती है। उनके पास आँखें होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दिखाई नहीं देता। रावण की पूरी लंका तबाह हो रही थी, लेकिन रावण को लंका व अपने खानदान का तबाह होना कहीं दिख रहा था? कंस के आँखें थी, लेकिन वह श्रीकृष्ण की शक्ति व सामर्थ्य को कहीं देख सका? दुर्योधन आँखों वाला होकर भी क्या अंधा (अहंकारी) नहीं था? अहंकार विवेक का नाश कर देता है। अहंकार से ही क्रोध आता है।

अहंकार बड़ा खतरनाक है। अहंकार मीठा जहर है। अहंकार ठग है, जो मानव को हर पल ठग रहा है। मानव में जो 'मैं' और 'मेरापन' है - यही अहंकार की जड़ है। मैं ही परिवार का संरक्षक हूँ। मैं ही समाज का कर्णधार हूँ। मैं ही पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण कर रहा हूँ। मैं ही परिवार, समाज व राष्ट्र को चला रहा हूँ। यह जो निरपेक्ष कर्तापन का अहंकार है, यही अहंकार मानव को दुःखी बनाए हुए है। मेरे बिना दुनिया अस्त-व्यस्त हो जाएगी - ऐसा झूठा अहंकार ही मानव को दुःखी बना रहा है।

आज हमारे दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक व सामाजिक जीवन में जो संघर्ष, मनमुटाव, मनोमालिन्य दिख रहा है, उसका मूल-कारण अहंकार है। यदि पत्नी पति के प्रति और पति पत्नी के प्रति, बाप बेटा के प्रति और बेटा बाप के प्रति, शिष्य गुरु के प्रति और गुरु शिष्य के प्रति समर्पण व सहयोग का रुख अपनाये, तो जीवन में व्याप्त सारी विसंगतियाँ समाप्त हो जाएँ। अहंकार का समाधान 'समर्पण' है, मृदुता है।

जो सुख समर्पण व मृदुता में है, वह अकड़ने में नहीं है। जो अकड़ता है, यमराज उसे जल्दी पकड़ता है। जो मृदु होगा, उसे मौत कभी नहीं मिटायेगी। वह देर-सबेर मरेगा, तो वह मर कर भी अमर हो जायेगा। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट - ये ऐसे महापुरुष हैं, जो हमेशा समर्पण में जिये हैं और अहंकार की वृत्ति इनके किसी व्यवहार में कभी नहीं आई। इनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें इस जड़ उपलब्धि पर कोई अहंकार नहीं था। लेकिन हमारे पास है क्या? जो हम इतना अकड़ते हैं। हमारी तो चक्रवर्ती के चपरासी जैसी हैसियत भी नहीं है फिर भी हमारा अहंकार तो चक्रवर्ती से भी बड़ा है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक टाटा-बिड़ला-डालमिया पड़े हैं। हम किस खेत की मूली हैं। मान करे तो विनय नहीं और विनय बिना विद्या नहीं आती है।

अहंकार शून्य की ओर ले जाता है और समर्पण पूर्ण की ओर। कुतर्क नई है। समर्पण स्वर्ग है। अहंकार मृत्यु और समर्पण मुक्ति है।

मान बड़ा धोखेबाज है। बड़ा शैतान है। वैसे तो मान मनुष्य के लिए अहितकर है ही, किन्तु मान के विषय में आज के आदमी की मान्यता कुछ अलग है। वह मान-सम्मान जीवन के लिए अनिवार्य समझता है। अगर कोई उसका अपमान कर दे, तो उससे माफी मँगवाता है, लड़ाई-झगड़े, दंगे-फसाद तक करने पर उतारू हो जाता है। अदालत में मान-हानि का दावा पेश कर देता है। मान-पत्र के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। बड़ा से बड़ा त्याग करता है और ऊँची से ऊँची दान राशि भी दे देता है। बशर्ते उसके नाम का शिलापट बड़े-बड़े अक्षरों में मुख्य स्थान पर लगाया जावे और उसी पुरुष का नाम जब किसी हत्या या दुर्घटना के किसी केस में पुलिस की डायरी में आ जाता है, तब पुलिस वालों को हजारों रुपये इसलिए दे देता है कि डायरी में उसका नाम काट दिया जावे। ऐसा क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि एक तरफ अयोग्य मान की आकांक्षा और दूसरी तरफ मान-हानि का भय।

आज तक का इतिहास उठाकर देख ले। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी को क्रोध-पत्र दिया गया हो, माया-पत्र दिया गया हो अथवा लोभ-पत्र दिया गया हो। लेकिन मान-पत्र देने की परम्परा सतयुग से लेकर कलियुग तक अक्षुण्ण रूप में बरकरार है। किसी को क्रोध-पत्र दो, तो वह झगडा कर बैठेगा, किन्तु मान-पत्र हमारे की उपस्थिति में तालियों की गड़गडाहट के साथ लेने में हर व्यक्ति गौरव व आनन्द में अनुभव करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रायः व्यक्ति मान का भूखा है और जो स्वयं मान का भूखा है, वह दूसरों का सम्मान कैसे कर सकता है? दूसरों को आदर-सम्मान नहीं दे सकता है, जो अहम् से रहित हो, विनय और समर्पण भाव से परिपूर्ण हो। जो दुर्जन के सुखद अंजाम को समझता हो, क्योंकि जो सुख झुकने में है, वह अकड़ने में कदापि

। जो आनन्द विनम्र व मृदु बनने में है, वह कठोरता में कहाँ है? कठोरता तो सदा ही अल्पजीवी हुआ करती है और मृदुता को दीर्घ जीवन का वरदान मिला हुआ है।

आदमी के शरीर में जिहा जन्म से ही आती है और मृत्यु तक रहती है, किन्तु शरीर जन्म के बाद आते हैं और मरने से पूर्व टूट जाते हैं, चूँकि दाँत कठोर होते हैं। कठोर अल्पजीवी होती है, जबकि मृदुता दीर्घ जीवी होती है। हम भी मृदु बनें, विनम्र बनें। बुद्ध और गुरुजनों के सामने नम्रता से पेश आवे। दूसरों का मदा सम्मान करें। दुर्गमिणी का कहा है कि 'विनय ही मोक्ष का द्वार है।' विनय ही उन्नति की पहली सीढ़ी है। विनय ही जीवन का धर्म है। परमात्मा की सम्पदा का एकमात्र अधिकारी विनयशील व्यक्ति है। विनयशील व्यक्ति सबसे प्रशंसा ही पाता है। भगवान् यचना है, तो अहंकार में क्यों अहंकार ही आत्मा और परमात्मा के बीच में दीवार का काम करता है।

एक रूपक — मिट्टी के घड़े में और उसके सिर पर रखी कटोरी में एक दिन झगडा हो गया। कटोरी ने घड़े पर पक्षपाती का आरोप लगाते हुए कहा — 'भैया तुम्हारा व्यवहार समतापूर्ण नहीं है। तुम्हारे यहाँ भी भाई-भतीजावाद चलता है।' घड़े ने कहा — 'अरी बहिन! क्या कह रही हो? आखिर इतना बड़ा आरोप तुम किस आधार पर लगा रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं पक्षपाती हूँ?' कटोरी ने तनिक तुनक कर कहा— 'सबूत माँगते हो? मैं स्वयं इसकी सबूत हूँ। तुम सारी दुनिया के लोगो की तो प्यास बुझाया करते हो, लेकिन मैं सदा तुम्हारे निकट में रहने वाली तुम्हारी छोटी बहिन सदा खाली की खाली हूँ।' घड़े ने मुस्कराते हुए मन्द स्वर में कहा — 'अरी बावली बहिन! किसी से कुछ पाना है, तो उसके सिर पर नहीं, चरणों में नीचे आना पड़ता है। और तुम तो सदा से ही मेरे सिर पर अकड़कर बैठी हो। अब भला तुम ही बताओ कि गलती किसकी है? मैं पक्षपात करता हूँ या तुम्हें अयोग्य माने?' कटोरी को अपनी भूल का अहसास हुआ। वह ज्यों ही नीचे आई, घड़े ने उसे ठण्डे-ठण्डे जल से परिपूर्ण कर दिया। लबालब भर दिया। यह है अहंकार की रोचक कहानी।

हमारे अधिकतर तीर्थ गंगा और नदियों के किनारे हैं। क्यों? क्योंकि नदियाँ सागर की तरफ जा रही हैं, मिटने की तरफ जा रही हैं। तीर्थ तो वही है, जहाँ हमें मिटने का बोध मिले। तीर्थ कहते हैं, यहाँ आकर अपने अहंकार को मिटा डालो। अहंकार के नारियल को फोड़ दो। मंदिर-मस्जिद के नाम पर लडो मत।

किसी ज्ञानी पुरुष, सद्गुरु के पास कभी 'ज्ञानचंद' बनकर न जावे। वहाँ तो बच्चो जैसा भोलापन लेकर जावे। संत से कुछ सीखना है, तो उनके चरणों में मस्तक झुकाना जरूरी है। सद्गुरु के चरण परम पूज्य हैं। उन चरणों में उत्तम आचरण की सुगन्ध है। उन चरणों में चारित्र्य का इत्र है। वे मुक्ति-पथ की ओर गतिशील हैं।

स्टेशन पर ट्रेन अभी प्रवेश करती है, जब सिगनल डाउन होता है। सिगनल अहंकार का प्रतीक है। अपना यह मस्तक भी सिगनल ही है। जब तक यह डाउन नहीं होगा, तब तक परमात्मा की ट्रेन अपने हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। परमात्मा और हमारे बीच एकमात्र 'अहंकार' बाधा है। अगर अहंकार की दीवार ढह जाये, तो हमारे लिए प्रभु के द्वार खुल जायेंगे।

किसी की सेवा करते हैं, चरण-वंदन करते हैं, चरण दबाते हैं, तो इससे हमारा अहंकार टूटता है। बहू सासु के पैर दबाती है, यह भी एक पुण्य कार्य है, सेवा है, धर्म है, पूजा है।

सासुओ से भी एक नम्र निवेदन है कि यदि आपकी बहू आपके पैर दवाने आए, तो उससे दो-चार मिनिट से ज्यादा पैर न दबवाना। दो-चार मिनिट पैर दबवाने के बाद अपनी लाडली बहू को प्यार से मना कर देना। इससे फायदा यह होगा कि बहू दूसरे दिन भी फिर पैर दबाने आयेगी। बहू सोचेगी, दो-चार मिनिट की ही तो बात है।

सासुजी ज्यादा सेवा तो करवाती नहीं है। चलो, रोज पैर दबा दिया करता। आजकल की सासुएँ बड़ी स्वार्थी हैं, अगर बहू कभी भूल से पैर दबाने बंद जाए, तो सासु मना ही नहीं करती। सासु सोचती है, बहू आज पहली बार तो आई है, क्या आयेगी इसकी क्या ग्यारंटी है? इसलिए आज ही कसर पूरी कर लूं। उधर बहू भी पैर दबाते-दबाते सोचती है कि कितनी देर हो गई, अम्मा तो मना करने का नाम ही ले रही है। ठीक है, आज आई तो आई, अब कभी नहीं आऊंगी। इसीलिए मामुओं में निवेदन है कि अगर आपकी बहू सेवा करने आए, तो ज्यादा देर सेवा न कराए।

आज दुनिया में धर्म के नाम पर विकृत सम्प्रदायों की बाढ़-सी आई है। क्या है? सिर्फ मनुष्य के अहंकार की देन है। अहंकार ही आदमी-आदमी के बीच में भेद डाल रहा खीचकर उसे विभक्त कर देता है। अहंकार तोड़ने का काम करता है जबकि धर्म को जोड़ने का काम करता है। हमारी सारी लडाइयाँ, सारे तनाव, संघर्ष इसी अहंकार की वजह से हैं। पति और पत्नी, बाप और बेटा, सासु और बहू, देवरानी और जेठानी, पड़ौसी-पड़ौसी के बीच मनमुटाव इसी अहंकार की देन है। दो समुदायों के बीच में जो संघर्ष है, दो जातियों के बीच में जो खींचतान है, उसका मूल कारण मनुष्य का अहंकार है। भला हिन्दू और मुसलमान आपस में क्यों लड़ने लगे? दोनों अपने-अपने रिवाज में जीवन-यापन करते हैं। दोनों अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, फिर क्यों लड़ें? दो दोनो के अहंकार परस्पर टकराते हैं, तभी लड़ते हैं।

अब यह निर्णय स्वयं आपको करना है कि आपको क्या होना है - अहंकारी या विनयशील? याद रखिये - धन का, रूप का, सत्ता का, बल का, पद का, जाति का मान तो बुरा है ही, लेकिन गुण का, ज्ञान का, उपकार का मद भी अच्छा नहीं होता है। बड़े देश अपने बल के अहंकार में कैसे-कैसे विनाशक अस्त्र-शस्त्रों का उत्पादन करते हैं।

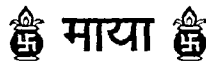
। हिसक पापी बल का अहंकार करने वाले को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। हिटलर जैसे आदमी की कब्र भी दिखाई नहीं देती, तो फिर हम किस खेत की मूर्ख हैं।

अतः याद रखे, अपने जीवन के द्वार, अहंकार के लिए मदा बन्द करें।

ॐ स्वाभिमान और अभिमान ॐ

स्वाभिमान और अभिमान में उतना ही अन्तर है, जितना मानव की गर्मी, गर्मी (नार्मल टेम्प्रेचर) में और बुखार की गर्मी में। शरीर की सामान्य गर्मी माटे इत्थानु डिग्री- 'स्वाभिमान' है, किन्तु टेम्प्रेचर माटे इत्थानु में ऊपर जाता है, तो चिन्ता बढ जाती है। इसी प्रकार अभिमान (अहंकार) का भी बढ़ना चिन्ता का विषय हो जाता है।

राग-द्वेष : (३)

राग-द्वेष का तीसरा भेद माया है। माया अथवा छल-कपट। माया भी अनेक दुःखों की जननी है। ज्ञानियों ने माया को नागिन की उपमा दी है। नाग काटे तो आदमी जीवित रह सकता है, परन्तु नागिन काट ले, तो फिर उसका कोई उपचार नहीं होता। इतनी जबरदस्त है यह-माया। मायावी, घर में कुटुम्बीजनो को, दुकान में ग्राहको को, स्कूल में अध्यापको को और उपाश्रय में धर्म-गुरुओं को भी छलता रहता है।

जो जीव सरल होता है, वह अपने आस-पास झगड़े की जड़ को आने भी नहीं देता, परन्तु मायावी तो झगड़े की जड़ को सदा हरी-भरी ही रखना चाहता है। विदेशी शासकों ने हमारे देश में अधर्म, साम्प्रदायिकता का मिथ्या झगड़ा हरा-भरा ही रखा है। वे यहाँ से चले गए, तब भी उसकी विषैली जड़े यही छोड़ गए हैं।

एक रूपक — एक राजा ने नदी के किनारे सुन्दर महल बनाने का विचार किया। इंजीनियर को बुलाया और उसे शानदार महल बनाने का हुक्म दिया। जो भी सामान लगता, राजा बढ़िया से बढ़िया मँगा कर देता था। उसे तो सर्वश्रेष्ठ महल जो बनवाना था। अतः किसी भी वस्तु की वह कमी नहीं रहने देता था। लेकिन इंजीनियर के मन में कपट छिपा गया। वह बढ़िया माल छुपाकर उसकी जगह घटिया माल का उपयोग करने लगा।

अच्छे माल के नाम से हल्के माल का उपयोग करना आजकल बहुत बढ़ गया है। असली को असली कहने वाला आज मूर्ख माना जाता है। जो नकली को असली बता कर बेचता है, उसे ही होशियार माना जाता है। खराब मिश्रित घी को शुद्ध असली घी कहकर बेचने में होशियारी मानी जाती है। आज तो यह धारणा ही बन गई है कि अनीति किए बिना रुपया नहीं मिलता। जैसे — आप खराब माल अपने घर में नहीं लाना चाहते, वैसे ही आपको खराब रुपया (अनीति से कमाया हुआ धन) भी अपने घर में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि अनीति का धन या खराब तरीके से कमाया हुआ रुपया भी बहुत दुःख-प्रद होता है। दूसरों को रुला-रुला कर एकत्र किया गया रुपया स्वयं को भी रुला कर ही जाता है। या तो चोर-डाकू उड़ा ले जाते हैं या सरकार छपा डालकर ले जाती है अथवा बीमारी के इलाज में, अथवा निकम्मी संतान के कारण उसका धन निकल जाता है।

ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अनीति का फल बहुत बुरा होता है, फिर भी वह आज सरल माना जा रहा है और नीति का काम जो कि सरल है, कठिन माना जा रहा है। अधिकांश लोग अनीति पर चल रहे हैं।

उस इंजीनियर ने राजा के महल में सब नकली वस्तुओं का ही उपयोग किया, बस उसकी सुन्दरता में कमी नहीं आने दी। आप जानते हैं कि नकली हीरे में भी चमक कम नहीं होती है, तभी तो लोग उसे असली समझने की भूल कर बैठते हैं। महल सुन्दर तो दिखाई देने लगा, पर मजबूती जैसी चाहिए, वैसे नहीं थी।

राग-द्वेष : (४)

ॐ लोभ ॐ

रोग-द्वेष का चौथा भेद लोभ — दुःख एवं पापों का मूल है। अर्थ और काम का लोभ बड़ा खतरनाक है। लोभ मीठा जहर है। लोभ बड़ा शैतान है। लोभ ही नर्क है। लोभ ही ठग है, जो मानव को प्रति पल ठग रहा है।

लोभी मनुष्य को संसार की यदि सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जावे, तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती। वह सदैव अतृप्त ही बना रहता है। आदमी कितने वर्ष तक जी सकता है? वैसे तो जीवन को संतो ने, ज्ञानियो ने क्षण-भंगुर बताया है, फिर भी अधिक से अधिक सौ वर्ष। परन्तु वह तैयारी करता है, हजारों वर्ष की। सौ वर्ष तक जीवित रहने वाला व्यक्ति हजार वर्ष की सामग्री का संचय करने के लिए आकाश-पाताल एक करके दुःख जनक प्रवृत्तियों का सहारा ले, पाप-पुण्य एवं धर्म-अधर्म के विवेक को भुला कर एकत्र की हुई निधि भी उसे तृप्त नहीं कर पाती, वह भी उसे तुच्छ ही दिखाई देती है। इस वृत्ति का पोषण करने के लिए वह अनर्थक कर्म करने में भी नहीं हिचकिचाता। बिल्ली-चूहा मारने में, नेवला-सर्प मारने में और सिंह-हिरण मारने में पाप नहीं मानता, उसी प्रकार असन्तोषी जीव, हिंसा आदि पापजन्य संग्रहखोरी में पाप नहीं समझता।

लोभ की प्रमुख जड़ है — 'तृष्णा'। यूँ समझो कि दुःख की ज्वाला तृष्णा की भट्टी में से ही निकलती है। तृष्णा के कारण ही मनुष्य निन्यानु के फेर में पड़ जाता है। निन्यानु से सौ यदि हो जाते हैं, तो सौ का सुख तो उठाता नहीं और हजार करने की इच्छा जाग्रत कर लेता है। हजार के होने पर मनुष्य का मन लाख की चिन्ता से भर जाता है। मनुष्य सोचने लगता है कि लाख रुपये हो, तो ही आराम की जिन्दगी जी सकता हूँ, फिर लाख होने पर करोड़ की चिन्ता में डूब जाता है। पर मन सन्तुष्ट कब होता है? वह तो सदा अतृप्त बना रहता है। क्योंकि मन की इच्छाएँ असीम हैं, कामनाएँ अनगिनत हैं, आकांक्षाएँ असंख्य हैं। एक इच्छा की पूर्ति करो, तो चार नई उत्पन्न हो जाती हैं। तो अर्थ एवं काम की इच्छा ही दुःख है। मन की चाह ही दुःख है। इच्छाएँ ही मनुष्य को लोभ में डालती हैं।

मनुष्य की पूँजी लाख या करोड़ रुपये की होने पर भी यदि तनिक भी सुख न मिले, तो इसका कारण तृष्णा ही है, असन्तोष ही है। चक्रवर्ती जैसी रिद्धि-सिद्धि मिलने पर भी मन में असन्तोष का जोर रहता है, वह मन को सदा बेचैन ही बनाए रखता है। खाते-पीते, उठते-बैठते और सोते समय भी मन बेचैन ही बना रहता है। गरीब कभी यह नहीं कहता कि मुझे मरने की भी फुरसत नहीं है। अमीर ही प्रायः यह कहते सुना जाता है कि मुझे मरने की भी फुरसत नहीं है। जिसके जीवन में पुण्य धर्म कम और अर्थ काम तृष्णा अधिक होती है, वह अत्यधिक दुःखी होता है और जिसके जीवन में पुण्य धर्म अधिक और अर्थ काम तृष्णा कम होती है, वह व्यक्ति अधिकांश सुखी होता है।

असन्तोष से ही लोभ के अलावा क्रोध, मान, माया आदि का वातावरण निर्मित होता है। जब तक असन्तोष नष्ट नहीं होता, तब तक आन्तरिक शान्ति सम्भव नहीं है और आन्तरिक शान्ति के बिना बाह्य शान्ति का कोई महत्व नहीं है।

जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखिये - जब पाइसर का बादशाह इटली को जीतने के लिए रवाना हुआ, तो सीनियस नामक एक तत्त्ववेत्ता ने उनसे पूछा -

‘आप किस ओर जा रहे हैं?’

बादशाह ने उत्तर दिया - ‘मैं इटली को जीतने के लिए जा रहा हूँ।’

तत्त्ववेत्ता ने पूछा - ‘इटली को जीत कर क्या करोगे?’

‘फिर मैं अफ्रीका पर विजय प्राप्त करूँगा।’ - बादशाह बोला।

तत्त्ववेत्ता ने फिर पूछा - ‘अफ्रीका को जीतकर क्या करोगे?’

बादशाह ने कहा - ‘फिर मैं आराम करूँगा।’

तत्त्ववेत्ता ने कहा - ‘वह आराम आप अभी ही क्यों नहीं कर लेते।’

यह सुनकर बादशाह निरुत्तर हो गया। लोभी आराम से नहीं रह सकता।

लालच और आनन्द की आपस में कभी नहीं बनती।

लोभी के मन में दया नहीं होती जैसे - लोभी अहीर गाय दुहते समय मगर दुह लेता है और बछड़े का भी ध्यान नहीं रखता, वैसे ही लोभी व्यक्ति दूसरों की सम्पत्ति हड़पते समय उसके सुख-दुःख का ख्याल नहीं करता। लोभी मनुष्य नौकर में भी काम तो खूब लेता है, मगर दाम कम देता है।

लोभी वृत्ति से ही दुनिया में बड़े-बड़े युद्ध भी हुए हैं। बादशाह सिकन्दर जब अपने अन्तिम साँसे ले रहा था, तो उसकी आँखों से आँसू बह निकले। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिकन्दर महान होकर भी क्यों रो रहा है? सिकन्दर ने कहा - ‘जिस दौलत के लिए मैं हाथ आजीवन युद्ध करते रहे, वे ही हाथ आज खाली हो गए हैं।’ लोभी लोभ में ही मर जाता है, परन्तु सन्तोषी त्यागी मर कर भी अमर हो जाता है। सन्तोष त्याग धारण करने का सबसे बड़ा लाभ है - मानसिक शान्ति, आत्म शुद्धि। इसलिए बड़े-बड़े चक्रवर्तियों का अपार धन-सम्पदा व राज्य छोड़कर संन्यासी, संयमी बने हैं।

ॐ जीवन में तीन बातें सदा ध्यान रखो ॐ

- ◇ ये तीन चीजें किसी का इन्तजार नहीं करती - - समय, मौत और ग्राहक।
- ◇ ये तीन बातें कभी न भूले - - - - - कर्ज, फर्ज और मर्ज।
- ◇ ये तीन चीजें जीवन में एक बार ही मिलती हैं - - माँ, बाप और जवानी।
- ◇ इन तीनों का सदा सम्मान करो - - - - - माता, पिता और गुरु।
- ◇ जो निकल गया, वह वापस नहीं आता - - - तीर, मुँह के बोल, शरीर से प्राण।
- ◇ ये तीन बातें सदा मानो - - - - - कम खाओ, गम खाओ, नम खाओ।
- ◇ इन तीनों को कभी छोटा मत समझो - - - - - कर्ज, शत्रु और बीमारी।
- ◇ इन तीनों को वश में रखो - - - - - मन, काम और क्रोध।

“मैं तुमसे 'नोट' माँगने नहीं आया हूँ, 'वोट' और 'सपोर्ट' माँगने भी नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारी 'खोट' माँगने आया हूँ। वे खोट, जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती, वे खोट जो तुम्हें दीन-हीन, दरिद्र बनाए हुए हैं। मैं तुम्हारे द्वार पर झोली फैलाए खड़ा हूँ, इस झोली में डाल दो जीवन की तमाम बुराइयाँ। बस यही मेरी गुरु-दक्षिणा होगी।।”

“पापी को जागने मत देना, उसका सोए रहना ही अच्छा है। क्योंकि जब तक वह सोता रहेगा, उतनी देर तो लोग उसके अत्याचार से बचेंगे। और सन्त को सोने मत देना, क्योंकि यदि सन्त सो गया, तो दुनिया का कल्याण रुक जायेगा।

हमारी कोशिश हो कि सन्त जागता रहे, पापी सोता रहे।”

“आज के इंसान की भूख, इस कदर बढ़ गई है कि वह संस्कृति, आदर्शों और नैतिक मूल्यों को भी खाने से नहीं चूकता है। पहले जब आदमी जंगली था, तब कंद-मूल खाता था, फिर थोड़ा समझदार हुआ तो अन्न खाने लगा और अब सभ्य हुआ, तो रुपया तक खाने लगा। ध्यान रखना! पेट रुपयों से नहीं, रोटी से भरता है।”

“एक विनम्र अनुरोध है, यदि किसी मुनि में, सन्त में, कोई स्वलन (दोष) दिखे तो, उसकी निन्दा न करना, अपितु जब भी किसी मुनि में दोष दिखाई दे, तो उसे तुरन्त काँपी में नोट कर लेना तथा उसी वक्त संकल्प करना कि यदि मैं मुनि बनूँगा, तो यह गलती कभी नहीं करूँगा। सन्तों की कमियाँ नहीं, खूबियाँ देखें।”

“आज देश को निरक्षर लोगो से, कोई खतरा नहीं है।

देश को खतरा है, तो साक्षर लोगो से है। आज तक देश में जितने भी घोटाले हुए हैं, इन्हीं तथाकथित साक्षर लोगो की देन है, साक्षर लोगो द्वारा ही देश की संस्कृति को, विकृत जा रहा है। ध्यान रहे! संस्कृति की उपेक्षा भारत के हित में नहीं है।”

“पतंग की डोर किसी के हाथ में होती है, फिर भी वह अनंत आकाश में विचरण करती है। जबकि पतंगा स्वतंत्र होने के बाद भी, दीपक के चारों ओर घूमकर अपना जीवन नष्ट कर देता है। इसी प्रकार जिस प्राणी की जीवन डोर, सद्गुरु के हाथ में होती है, वह अनंत ऊँचाइयों को छू लेता है, और जो स्वच्छन्द होता है, वह मिट जाता है।”

“प्रमाद ही दुःख का कारण है, तो ऐसे धर्मात्मा लोगो के जीवन में जो कि बहानों से सरलता से और बिना किसी को हैरान किये अपना जीवन जी रहे हैं, दुःख क्यों आते हैं ? जीवन धर्ममय होने के बावजूद दुःखो का आक्रमण यही बताता है कि उम्र आधा है पहले कही न कही प्रमाद का सेवन अवश्य किया है।” प्रमाद से बचें।

ॐ इन्द्रियाँ ॐ

मनुष्य के इन्द्रियाँ पाँच होती हैं - (१) श्रोत्रन्द्रिय (कान) (२) चक्षुरिन्द्रिय (आँख) (३) घ्राणेन्द्रिय (नाक) (४) रसनेन्द्रिय (जीभ) (५) स्पर्शनेन्द्रिय (स्पर्शन)।

इन्द्रिय (१)

ॐ श्रोत्रन्द्रिय (कान) ॐ

श्रोत्रन्द्रिय कान को कहते हैं। टेलीफोन शब्द-श्रवण का साधन है। यदि कान की श्रवण-शक्ति नष्ट हो जाए, तो उसके लिए टेलीफोन की क्या उपयोगिता है? अतः टेलीफोन से भी कान का या सुनने की शक्ति का मूल्य अधिक है। और जिसका मूल्य अधिक होता है, उसका उपयोग भी उचित ढंग से ही किया जाता है। यह बात तो माता-बहिने अच्छी तरह जानती हैं कि बर्तन मॉजते समय या भोजन बनाते समय वे कीमती साडी नहीं पहनती। कीमती वस्त्र तो विशेष प्रसंग पर या त्यौहारो पर ही पहने जाते हैं। इसी प्रकार मूल्यवान वस्तुओ का उपयोग भी समझदारीपूर्वक ही किया जाता है। कान शरीर की अत्यधिक कीमती वस्तु है। महान पुण्य के उदय से, धर्म के फल से प्राणी को पाँचो इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं। एक से चार इन्द्रिय तक के जीवो को कान नहीं होते, यह साधन पञ्चेन्द्रिय प्राणी को ही उपलब्ध है। ऐसी कीमती वस्तु का कोई दुरुपयोग करे, तो उसे कोई बुद्धिमान थोड़े ही कहेगा?

अपने कान से दूसरों की निन्दा सुनना दुरुपयोग है, जबकि उसके सद्गुण सत्य श्रवण करना सदुपयोग है। किन्तु प्रायः यही देखने में आता है कि लोग दूसरो की निन्दा सुनने में अधिक रस लेते हैं। जहाँ दो चार लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ चाय पीते-पीते, वाहनो में यात्रा करते समय, बातो ही बातो में, दूसरो की निन्दा करते रहते हैं और अन्य सभी बड़ी दिलचस्पी से सुनते रहते हैं। मगर कोई भी साहस जुटाकर यह नहीं बोलता है कि यह सुश्रावक का स्थान है, कोई होटल या पान अथवा नाई की दुकान तो नहीं है।

निन्दा करना व सुनना दोनों ही बुरा है। जिसकी निन्दा की जाती है, अगर उसको पता चल जाए कि फलां ने मेरी निन्दा की है, चुगली की है, तो वह उसका दुश्मन बन जाता है और बदला लेने के मौके की प्रतीक्षा करता रहता है और मौका मिलते ही उसका अहित करने से चूकता नहीं है। तो याद रखिये, अगर आप दूसरो की निन्दा सुनकर प्रसन्न होते हैं, तो दूसरे भी आपकी निन्दा सुनकर अवश्य प्रसन्न होंगे।

फिल्मी संगीत सुनना कान का दुरुपयोग है, इससे वासना जाग्रत होती है। हरिण मधुर गीतो की आवाज पर मुग्ध होकर पकड़ा जाता है। साधु-सन्त व महापुरुषो की वाणी सुनना सदुपयोग है। इससे आत्म शुद्धि की राह दिखती है। श्रवण के साथ मनन भी जरूरी है। श्रवण के बाद मनन हो, चिन्तन हो और आचरण का रस बनकर जीवन के कण-कण में पहुँचे, तभी जीवन सार्थक कहलाता है। सत्य श्रवण जीवन का दर्पण है, उसमें अपनी आत्मा का प्रतिबिम्ब पडता है।

इन्द्रिय (२)

ॐ चक्षुरिन्द्रिय (आँख) ॐ

शरीर में आँख का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें दो चमकते हुए हीरों की उपमा दी गई है, जिनसे सारा शरीर शोभायमान होता है। यदि आँख की ज्योति नष्ट जाती है, तो मनुष्य पराधीन बन जाता है, लाचार हो जाता है, उसका सम्पूर्ण जीवन ही अन्धकारमय हो जाता है। सैकड़ों मील दूर तक देखने वाला दूरबीन भी आँख के अभन में काम नहीं दे सकता। हमारे लिए आँख एक बहुमूल्य साधन है। आँख है, तो विश्वदर्शन है, वरना सर्वत्र अन्धकार ही अन्धकार है।

ज्ञानी सन्त कहते हैं कि ऐसी बहुमूल्य वस्तु का दुरुपयोग कतई नहीं होना चाहिए। कोई पुरुष अपनी तिजोरी में गोबर के कण्डे भरे, तो लोग उसे कभी समझदार नहीं कहेंगे, मूर्ख ही कहेंगे, तो फिर आँख-रूपी तिजोरी में कहीं हम पाप-रूपी कण्डे भरने की मूर्खता तो नहीं कर रहे हैं? यह चिन्तन का विषय है।

आँखों में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। चक्षु-विकार के बारे में भक्त तुकाराम ने कितना सुन्दर कहा है—

‘पापाची वासना नको देऊ डोला, त्याहुन आंधला बराच मीं।’

‘हे भगवान! अगर तू मुझ पर मेहरबान है, तो ऐसी कृपा बरसा दे कि मेरी आँखों में कभी भी विकार जन्म न ले सके। यदि तू ऐसा नहीं कर सकता, तो मुझे अन्धा रहने दे।’ अन्धा हो जाना अच्छा है, पर आँखों में अर्थ या काम का विकार आ जाना अच्छा नहीं है। अन्धे आदमी के लिए तो केवल एक भव ही दुःख का कारण बनता है, परन्तु आँखों का विकार तो अनेक भवों में दुःख को उत्पन्न करता है। अधिक रागोत्पादक दृश्य या टी. वी. एवं सिनेमा आदि देखने से भी आँखें विकारी बन जाती हैं।

कुछ वर्षों पूर्व की ही सत्य घटना है — रविन्द्र स्टेडियम, कलकत्ता (कोलकाता)

अशोककुमार नाइट का प्रोग्राम हो रहा था। उस रात स्टेडियम में बहुत से स्त्री-पुरुष एकत्र हुए थे। हजारों लोगो ने तो टिकिटे भी ब्लेक में खरीद कर प्रवेश पाया था। स्टेडियम ठसा-ठसा भरा था। कहीं पैर रखने की जगह भी नहीं थी। प्रोग्राम शुरू होने में पूर्व ही कुछ बदमाशो ने विजली की लाइन काट डाली। फलस्वरूप, स्टेडियम में धनधान्य अन्धेरा हो गया। फिर उन बदमाशो ने औरतो को पकड़ना शुरू किया। किसी के गंठर छीने, किसी के कपड़े फाड़ दिये, किसी के कपड़े उतार दिये और उनकी इज्जत लूटने लगे। बड़ी भगदड मच गई, कई लड़कियाँ, बच्चे, स्त्रियाँ लोगो के ही पाँव तले कुचल गई। कई स्त्रियाँ अपनी लज्जा बचाने के लिए पास के तालाब में कूट पड़ी, इममें अनेक की जाने चली गई।

संगीत की स्वर लहरी तो शुरू न हो सकी और न ही आँखो को तृप्त करने वाले दृश्यो से साक्षात्कार किया जा सका, पर हाहाकार और चीख-पुकारो की ध्वनि से स्टेडियम जरूर गूँज उठा। यह सब क्यों हुआ? आँख मे विकार आया, तभी तो यह काण्ड हुआ। वैसे इसी प्रकार का एक काण्ड म.प्र. के शहर इन्दौर के नेहरू स्टेडियम मे भी हो चुका है। इसमे लोग सुलक्षणा पण्डित नाइट देखने को गए थे। इसमे भी इसी प्रकार की आपाधापी मची थी और कई लडकियाँ व औरते अर्द्धनग्न तथा घायल अवस्था मे जैसे-तैसे अपने घरो पर पहुँची थी। क्या आपसे यह भी पूछ लेवे कि यदि आपके गाँव या शहर मे कोई साधु-सन्त या महात्मा आए हो और उनका कही प्रवचन हो रहा हो, जिसमे बिना टिकिट प्रवेश की व्यवस्था हो, तो क्या इतनी संख्या मे आप लोग इकट्ठा होवेगे? बडे दुःख एवं शर्म की बात है कि वहाँ जाने के लिए आपको समय नही मिलता।

तो आँखो का विकार क्या कहर ढा सकता है, यह आपने देख लिया है। किसी को बुरी निगाह से देखना या देखकर आँखों में वासना के भाव लाना, कदम बढ़ना—यह आँख का दुरुपयोग है। चिडियाघर मे सिंह, रीछ, मृग, मोर, बन्दर आदि पिंजरो मे बन्द करके रखे जाते है, उनका कारण भी आँख का पोषण करना ही तो है।

सम्पन्न वर्ग के लोग विवाहो मे एक से एक नई वस्तुओ के प्रदर्शन मे लाखो रुपये इसी कारण खर्च कर देते है कि देखने वाले, आयोजक की प्रशंसा करे।

बच्चे-बच्चियाँ, आदमी-औरते ऐसी पौषाखे पहिनते है और ऐसा मेकअप करते है कि दूसरे उन्हे देखते ही रहे, ये ही कारण दूसरो की आँखो मे विकार उत्पन्न होने के कारण बनते है।

रूप के साथ आँख का घनिष्ठ सम्बन्ध है। रूप का राग आँख को संकुचित बना देता है, विकारी बना देता है। जो रूप के मोह मे आसक्त बने है, उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। रूप का, काम का रागी रावण हुआ, तो उसने अपने सारे कुटुम्ब का ही नाश करा लिया। रूप के नशे मे पागल बनकर पद्मोत्तर राजा द्रोपदी को उठा ले गया और अन्त मे उसे अपनी रक्षा के लिए स्त्री वेश धारण करना पडा। अलाउद्दीन के महलो मे रूपवती बेगमो की कमी नही थी। फिर भी चित्तौड की रानी पद्मिनी के सौन्दर्य पर उसकी नजरे उठी और उसे पाने के लिए उसने भयंकर नरसंहार किया। फलस्वरूप, पद्मिनी तथा उसकी सैकडो सखियो को जौहर की ज्वाला मे जलना पडा। ऐसे अनेक दृष्टान्त इतिहास मे भरे पडे है।

कृपया विवेक रखिये कि जिसे देखने से आँखों में विकार पैदा हो, उसे नही देखना, विकार शान्त हो, उसे देखना, बस यही आँखों का सही सदुपयोग है।

मरने के बाद आँखो का दान कर देना भी पुण्य कार्य माना गया है। उसे भी यह जरूर कहना चाहिए कि वह इन आँखो से किसी को भी विकारी नजरो से न देखे।

इन्द्रिय (३)

ॐ घ्राणेन्द्रिय (नाक) ॐ

शरीर में नाक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में शरीर की कोई शोभा नहीं, वह शोभा-हीन होता है। मनुष्य के लिए नाक एक बहुमूल्य साधन है। नाक गन्ध ग्रहण करने का प्रमुख कार्य करता है। इसका भी दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों सम्भव हैं। हमें सदुपयोग ही करना चाहिए। भँवरा सुगन्ध से आकर्षित होकर फूलों पर आ बैठता है और मस्त होकर रस-पान में लीन हो जाता है। कमल के मुँदने पर वह बन्धन में पड़ जाता है और कभी-कभी प्राण गँवाने की नौबत आ जाती है।

अतः ऐसी कीमती घ्राणेन्द्रिय (नाक) का सदा सदुपयोग ही करना चाहिए। दुरुपयोग से तो दुःख ही दुःख मिलता है और परलोक भी विगड़ता है।

ॐ ज्ञान-पिटारा ॐ

ॐ मेहमान का मकान ॐ

मेहमान कितने भी शानदार मकान में ठहरे, उसकी उस मकान के प्रति आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि वह समझता रहता है कि मैं यहाँ कुछ दिनों के लिये ही ठहरने वाला हूँ - आगे या पीछे मुझे यह स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में एक मेहमान की भाँति आते हैं और मेहमान की तरह ही इसे छोड़ जाने वाले हैं; जाना न चाहे, तो भी हमें जाना ही पड़ेगा।

ॐ मृत्यु और विज्ञान ॐ

भौतिक जगत में आश्चर्यकारी शोध करने वाले और प्रगति के शिखर पर आरूढ़ आज के विज्ञान के सामने सबसे बड़ी समस्या 'मृत्यु' की है। अनेक रोगों के निदान और उपचारों की शोध विज्ञान ने की है, परन्तु आज तक कोई वैज्ञानिक किसी भी व्यक्ति को 'मृत्यु' के रोग से नहीं बचा पाया है।

ॐ तीन लाख की तीन बातें ॐ

- (१) प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना।
- (२) माता-पिता, बड़ों व गुरुजनों का आदर करना।
- (३) क्रोध का प्रसंग उपस्थित होने पर भी शांति धारण करना।

ॐ सीमा में रहना सीखो ॐ

सीमित खाने वाला, सीमित बोलने वाला, सीमित कमाने वाला और सीमित खर्च करने वाला - कभी परेशान नहीं होता, अतः सीमा में रहना सीखो।

इन्द्रिय (४)

ॐ रसनेन्द्रिय (जीभ) ॐ

पाँच इन्द्रियो मे जीभ का विशेष महत्व है। जीभ के अलावा अन्य जो चार इन्द्रियाँ हैं, ये बोलने का कार्य नहीं कर सकती। बोलने का कार्य तो केवल जीभ ही करती है। जीभ का पहला कार्य स्वाद लेना और दूसरा कार्य उसका निर्णय देना है। निर्णय देने मे इसे देर नहीं लगती। साग मे नमक कम हो या अधिक डल गया हो, दूध मे शक्कर कम हो या अधिक गिर गई हो, जीभ उसे कहने मे तनिक भी देर नहीं करेगी। थाली मे पचास व्यञ्जन रखे हो, पर जीभ जरा-सी कमी पर भी बोले बिना रह नहीं सकती। इस वस्तु के साथ अमुक वस्तु होती, तो मजा आ जाता। अरे दही बडे मे कुछ दही अधिक होता, तो मजा आता, दाल मे कुछ खटाई डाल दी होती, तो जायका बढ जाता और चटनी बिना तो सारा मजा ही किरकिरा हो गया - ऐसी अनेक बाते इस जीभ से अक्सर सुनने को मिलती रहती है। जीभ सदा स्वादिष्ट वस्तु को ही पसन्द करती है।

इस स्वाद के चक्कर मे कई लोग वर्जित वस्तुएँ भी ले लेते हैं और बीमार होकर बहुत कष्ट पाते हैं। कई लोग स्वाद के वशीभूत होकर अनन्त-अनन्त पाप बंध कर लेते हैं। पशुओ का मांस खाते हैं। इस जीभ की मात्र तृप्ति के लिए न जाने कितने निरपराध मूक पशु-पक्षियो की रोज हत्या की जा रही है। और कई प्राणी खाने के चक्कर मे अपनी जान तक गँवा देते हैं। मछली आटे की गोली खाने के लिए मुँह खोलती है और धीवर का डाला हुआ काँटा उसकी जान ले लेता है।

कई लोग कच्चा-पक्का मांस भी खा जाते हैं। कई देशो मे साँप, मेढक व कई छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़ो का अचार डालते हैं और उसे भी खा जाते हैं। यह कैसा मजा है? याद रखिये। दूसरो की हत्या मे मजा मनाने वालो की मौत भी बहुत दर्दनाक हुआ करती है, क्योंकि यह तो कटु सत्य है कि जो दूसरो के लिए गड्ढा खोदता है, वह भी उसी मे गिरता है, जो जैसा बोयेगा - वैसा ही पायेगा। दूसरो को दुःख देने वाला भला वह सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। यह निश्चित है कि अनेकानेक दुःख एवं बीमारी का मूल जिह्वा-लोलुपता ही है, अतः सुख के इच्छुक, खाने मे संयम रखकर दुःख, हिंसा और पाप से बच सकते हैं।

जीभ का दूसरा कार्य है, बोलने का। बोलने मे जीभ यदि बेभान होकर, बोल देवे तो अनर्थ हो जाता है, झगडा हो जाता है, रंग मे भंग हो जाता है, उसकी सर्वत्र निन्दा होगी और यदि मीठे सत्य वचन बोलेगी, तो सभी से प्रशंसा मिलेगी।

एक मनुष्य के घर मेहमान आता है, वह उसे चाय पिलाता है, स्वादिष्ट नाश्ता कराता है, तो मेहमान बहुत सन्तुष्ट होता है, किन्तु साथ ही यदि खिलाने वाला यह बोल देवे कि - 'क्यो वस्तु कैसी लगी? अच्छी लगी न! ये चीजे कभी तुमने तुम्हारे वाप जमारे भी खाई थी?' कहिये! मेहमान पर कैसी गुजरेगी? जीभ के ऐसे बोल किए-कराए पर पानी फेर देते हैं, कटुता पैदा कर देते हैं, सम्बन्धो मे दरार पड़ जाती है।

अतः कहा गया है कि इस 'बिना हड्डी की लालीवाई' को सदा नियन्त्रण में रखो, इसका सदुपयोग ही करो, कभी भी दुरुपयोग नहीं करो।

जीभ को पुण्य प्रकृति ने जिस स्थान पर स्थित किया है, यदि उसे भी समझ लिया जावे, तो जीभ का महत्त्व और स्पष्ट हो जाता है। जीभ में पुण्य प्रकृति ने हड्डी नहीं डाली है। इसका मतलब है - ऐसा नम्र बोलो और मीठा बोलो कि उसमें शक्कर-सी मिठास झलके। दूसरा इसके ऊपर बत्तीसी का ताला लगाया है, इसके बाद फिर जवड़ा और मुँह का पहरा बैठाया है। इसका अर्थ है जीभ को सदा नियन्त्रण में रखने की आवश्यकता है। मनुष्य यदि जीभ को नियन्त्रण में रख ले, तो इस जीवन में तो सुख भोगेगा ही, साथ ही परलोक के लिए भी पुण्य बंध कर लेगा।

इन्द्रिय (५)

॥ स्पर्शनिन्द्रिय (स्पर्शन, त्वचा) ॥

यह इन्द्रिय जीव को सबसे अधिक दुःख में डालने वाली है। काम राग सबसे अधिक पाप पैदा करता है। इस नश्वर शरीर से मोक्ष-सुख भी मिल सकता है, जो जीव काम, वासना को नष्ट कर देता है, वह मृत्यु को भी जीत सकता है। परन्तु, उममें यह कामराग ही सबसे अधिक बाधक बनता है। कामराग को जीतने वाला ही सुखी बनता है। काम विजेता की शक्ति काल से भी महान होती है।

स्पर्श सुख में ही मदमत्त हाथी आजन्म बंधन में पड़ जाता है। कामरागी काम वासना में अन्धा उन्मादी होकर सौन्दर्य को ही देखता रहता है, उससे उत्पन्न होने वाले सन्ताप को वह नहीं देख पाता। भोगों को भोगते हुए मौत तो आ जाती है, पर उनमें तृप्ति नहीं आती। भोगों का सुख विष मिश्रित सुख है, जो मौत में ही परिणित होता है। जैसे - किसी को साँप काट खाए, तो उसको नीम के पत्ते भी मीठे लगते हैं। वैसे ही कामराग को कामजन्य दुःख मीठे प्रतीत होते हैं।

मक्खी शहद खाने जाती है, तो उसी में फँसकर मर जाती है, इसी तरह काम में फँसकर मानव भी उसी में फँसकर मौत का शिकार हो जाता है।

अर्जुनमाली की कथा तो सभी जानते हैं कि उसकी पत्नी से विषय सुख भोग करने में लगे छहो पुरुष अकाल में ही मृत्यु के मुख में चले गए थे।

विषयान्धता (विषयो अर्थात् काम वासना के प्रति आसक्ति) प्राणी को विज्ञान विवेक शून्य बना देती है, आँखें होते हुए भी अन्धा बना देती है, जिससे उसे यह भ्रम नहीं हो पाता कि कामराग के अस्थायी सुखों के पीछे अनन्त दुःख भी जुड़ा हुआ है और वह कभी भी उस पर आक्रमण कर, उसे मौत के मुँह में धकेल सकता है। विषय भोग में पहले क्षणिक सुख अवश्य प्राप्त होता है, परन्तु बाद में अनन्त दुःखों का भ्रमण उसे झेलना पड़ता है।

भोग सामग्री स्वेच्छापूर्वक छोड़ देने से अपूर्व सुख की अनुभूति होती है।

स्पर्श सुख के रसिक को अन्त में बहुत दुःख उठाना पड़ता है। शास्त्र में उसके लिए राई जितना सुख और पहाड़ जितना दुःख कहा गया है। विषय-सेवन से पूर्व भी कई पाप करने पड़ते हैं और बाद में भी रोग तथा नरक निगोद का दुःख ही भोगना पड़ता है।

शास्त्र में एक रूपक का वर्णन आया है। एक दासी अपने सम्राट के लिए रोज फूलों की शैया सजाती थी। एक बार जब वह शैया तैयार कर रही थी, तो फूलों से महकती हुई उस शैया पर सोने की इच्छा को वह दबा न सकी। उसने सोचा - ‘पाँच मिनट के लिए सोकर देखूँ तो सही कि कितना आनन्द आता है। वह शैया पर लेट गई। मन्द-मन्द हवा के झोको ने उसे गहरी नीद में सुला दिया। जब सम्राट आया, तो उसने दासी को शैया पर सोते देखा। सम्राट की आँखों से मानो अग्निज्वाला बरस पड़ी। सम्राट ने दासी को दो हण्टर लगा दिये। मगर आश्चर्य कि, दासी हँसते-हँसते उठ खड़ी हुई। सम्राट ने कहा - ‘हँसती क्यों हो? क्या तुझे अपने गुनाह का दण्ड कम मिला है?’ ध्यान दीजिये! दासी ने सम्राट के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। दासी ने कहा - ‘हे सरकार! आपकी इस पुष्प शैया पर मैंने थोड़ी ही देर के लिए शयन किया। जिसका यह परिणाम आया कि मुझे दो हण्टर की मार खानी पड़ी। हे शाह! मुझे आपकी हालत पर तरस आ रहा है कि आप तो इस शैया पर नित्य शयन करते हैं, तो आपको इसका कितना दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा?’

दासी की यह मार्मिक बात सुनकर सम्राट के हृदय की आँखें खुल गई, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसे अपने वैभव व काम-वासना के प्रति अरुचि हो गई और वह वैभव को तिलांजलि देकर त्याग मार्ग का पथिक बन गया।

याद रखिये! सच्चा परम सुख भोग में नहीं, अपितु त्याग में ही है। वासना से जब दुःख उत्पन्न होता है, तो मनुष्य वैराग्य की बाते करने लगता है, परन्तु जब वह दुःख कुछ कम हो जाता है, तो पुनः वह उसी ओर भागने की कोशिश करता है।

कथानक : एक भाई अपनी पत्नी से बड़े दुःखी थे। वे एक सन्त के पास आए और उसने अपने दुःख की कुछ बाते सन्त को सुनाई और सुनाते-सुनाते वे जोरो से रो पड़े। सन्त ने कहा - ‘धैर्य और विवेक से काम लो। संसार में अगर सुख होता, तो शालिभद्र अपनी बत्तीस पत्नियों को क्यों छोड़ते? वे सुख प्राप्ति के लिए ही धन-वैभव, पत्नियाँ सब कुछ छोड़कर मुनि बन गए थे।’

कुछ दिनों बाद उस भाई की पत्नी मर गई। तब सन्त ने पुनः उस भाई से कहा- ‘अब अगर सुख और शान्ति का जीवन जीना चाहते हो, तो पुनः इस चक्कर में नहीं पड़ना।’ परन्तु कई आदमी ऐसे भी होते हैं कि जो अपने अनुभव से भी लाभ नहीं उठाते। वे ठोकर खाकर भी नहीं सम्भलते। उस भाई ने दूसरी शादी कर ली। मगर अफसोस! यह औरत तो पहले से भी सवाई निकली।

वह तो फिर भी कुछ कद्र करती थी, पर यह तो कुत्ते की तरह दुत्कारती है। उसका बड़ा बुरा हाल हो गया। उसका जीना मुश्किल हो गया। सच ही कहा है कि - सत्य ज्ञानियों के वचनों को न मानने से ऐसा ही होता है। वस्तुतः काम-वासना ही दुःख की जननी है। जो जीव यौवन अवस्था में ही इसे दबा खपा देता है, उसकी वृद्धावस्था भी बड़े सुन्दर ढंग से व्यतीत होती है।

एक और मार्मिक कथानक गौर करने योग्य है। नेपोलियन को मुसीबत के दिनों में कुछ दिन एक नाई के घर में रहना पड़ा था। वह सारे दिन पुस्तक पढ़ता रहता था। वह युवक तो था ही और सुन्दर भी था, अतः नाई की औरत उससे प्रेम करने लगी। किन्तु वह उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता था। कुछ दिनों बाद नेपोलियन देश का प्रधान सेनापति बन गया। किसी प्रसंग वश वह एक बार उसी नाई के घर के सामने से गुजर रहा था। वह वहाँ रुका व उस औरत से पूछा - 'यहाँ नेपोलियन नामक एक युवक रहता था न?' नाई की औरत उसे पहचान न सकी। उसने उत्तर दिया - 'हम मनहूस आदमी का तुम नाम ले रहे हो? वह तो कुछ समझता ही नहीं था।' नेपोलियन ने कहा - वह नेपोलियन मैं ही हूँ। अगर उस वक्त मैं तुम्हारे चंगुल में फँस गया होता, तो आज जो मैं देश के सेनापति के रूप में हूँ, वह कदापि नहीं हो पाता। कामराग को जीते बगैर योद्धा बनना मुमकिन नहीं।

आप लोग जब दुकान पर बैठते हैं, तो धन कमाने के लिए ही बैठते हैं या धर्म कमाने के लिए? सीधा सा उत्तर है - धन कमाने के लिए बैठते हैं। वहाँ भी अगर पापों इन्द्रियों को वश में करके न बैठो, तो आप धन नहीं कमा सकते।

दुकान पर ग्राहको की लाइन लगी हो और उस समय कोई तुम्हें संगीत सुनाने आवे, तो उस समय आप क्या करोगे? सुनाने वाले को यही तो कहेंगे कि अभी नहीं, फिर कभी आना। और उस समय कोई नर्तक सुन्दर से सुन्दर नृत्य आपको दिखाना लगे, तो उसे भी आप वहाँ से भगा देंगे। अरे, और तो और, घर से लडका आकर यह पढ़े - 'बाबूजी! खाना ठण्डा हो रहा है, आप जल्दी से घर आकर खाना खा लीजिये। माताजी आपका इन्तजार कर रही है।' तब भी आप यही कहेंगे न - 'आज ठण्डा ही खा लेंगे। अभी मुझे भूख नहीं है। जा, तेरी माँ को कह देना कि मेरा इन्तजार न कर और खाना खा लो। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी।'

यह कथानक इस बात को संकेत करता है कि धन प्राप्ति के लिए अगर हम अपने इन्द्रियों को वश में कर सकते हैं, तो फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए इनको क्यों न वश में करें? क्यों न इन्द्रियों को साधें? इन पर विजय प्राप्त करें।

इन्द्रियों पर विजय का यह मतलब नहीं कि इन्द्रियों को नष्ट कर डालना। मन की शैतानियत का दण्ड इन्द्रियों को देना उचित नहीं। इन्द्रियों को जीतने का मतलब है - उन्हें साधें। उसके लिए मन पर विजय प्राप्त करें।

एक मन को जीत लेने पर पाँचो इन्द्रियो पर विजय पा सकते है। पाँचो इन्द्रियो पर विजय पा लेने के बाद पाँचो प्रमाद और पाँचो अत्रतो पर विजय पा सकते है और इसी प्रकार अपने अन्तर की दुनिया के तमाम शत्रुओ पर विजय प्राप्त कर सकते है, अतः मन को काबू मे करे तथा इन्द्रियो को शिक्षित बनावे।

नयन को कहें, जहाँ-जहाँ तेरी दृष्टि जावे वहाँ-वहाँ सद्गुण ही देखना।

कान से कहें, जो-जो तू सुनता है, उसमें से जीवन के लिए प्रकाश किरण ही लेना।

वाणी से कहना, जब तू बोले तो उसमें मिश्री-सी मिठास घोल देना।

काया को कहें, तू जहाँ उपस्थित हो, वहाँ सेवा की सौरभ फैलाना।

इस प्रकार इन्द्रियो को शिक्षित किया जा सकता है। इन्द्रियो को साधने के लिए मन को जीतना जरूरी है। **ॐशान्ति! ॐशान्ति!! ॐशान्ति!!!**

ॐ चिन्तन करिये ॐ

“लाया न था साथ कुछ, साथ न कुछ ले जायेगा,

मुट्टी बाँधे आया था, हाथ पसारे जायेगा।

कर ले कुछ सत्कार्य, बस साथ यही जायेगा।।”

ॐ सद्गति का आरक्षण ॐ

दिल्ली से मुम्बई तक की यात्रा मे यदि सीट का आरक्षण हो, तो यात्री निश्चिन्त रहता है। गाडी आने के पूर्व उसे कोई चिन्ता नही रहती है, किन्तु टिकिट का आरक्षण न हो, तो सतत् चिन्ता बनी रहती है। उसी प्रकार इस जीवन से विदाई के पूर्व यदि सद्गति का आरक्षण करा लेंगे, तो निश्चिन्त रह सकेंगे, अन्यथा मृत्यु के समय हाय! हाय! रही तो आत्मा की दुर्गति निश्चित ही है।

माना हुआ घर — शरीर को अपना घर माना और उसमे रहा। किन्तु वह अपना नही था। ऑसू बहाते विवशता से एक दिन उसे खाली करना पडा। यदि वह अपना होता, तो उसे खाली करना न पडता। अनन्त जन्मो मे हर बार ऐसा हुआ। फिर भी ऑखे नही खुली। कितनी रोमांचक है, जीवन की कहानी। खैर, अब भी ऑखे खुल जाएँ, तो अतीत का घटनाचक्र प्रेरक बन जाएगा। अपने मे रहना, अपने घर मे रहना है। शरीर अपना घर नही, माना हुआ घर है। माना हुआ घर, लम्बे-लम्बे समय तक अपना नही होता।

महान आत्माएँ मृत्यु से घबराती नहीं हैं। वे तो प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु का स्वागत करती है। समता और समाधि के द्वारा वे अपनी मृत्यु को भी महोत्सवरूप बना देती हैं। महापुरुषो की विदाई भले ही जगत् के लिए शोक का कारण बने, परन्तु वह मृत्यु उनके लिए तो महोत्सवरूप ही होती है।

ॐ मन और उसका निग्रह ॐ

मानव का मन बहुत चपल है, बहुत चंचल है। जैसे - चलती हुई घड़ी के सेफ का कौंटा एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है, इसी तरह शरीर रूपी घड़ी का मन कौंटा भी फिरता ही रहता है। मन पानी से भी पतला, धुएँ से भी बारीक और धूल से भी तेज गतिशील है। मन का वेग विद्युत से भी तीव्र है।

जिस प्रकार कुत्ता दर-दर भटकता है, उसी प्रकार यह मन भी विषय-सुख के लालसा में दर-दर भटकता है। अगर कुछ मिल भी जाता है, तो उससे तृप्त नहीं होता। तृष्णा सदा ही बनी रहती है। जैसे- छिद्रयुक्त पात्र कभी जल से परिपूर्ण नहीं होता, वैसे ही मन कभी भी तृप्त नहीं होता, कारण कि उसमें तृष्णा रूपी छिद्र है। जैसे- मकड़ों कभी मिठाई पर बैठती है, तो कभी गंदगी पर जा बैठती है। वैसे ही यह मन भी कभी तो साहित्य के सुन्दर पुष्पो का, धर्म ग्रन्थों का रस लेता है, तो कभी वासना की गन्दगी की ओर दौड़ जाता है। मन का विजेता सारे संसार पर विजय पा लेता है।

मन यात्रालु है। परमात्मा को खोजने की बात भी वही कहता है और संसार का स्वाद चखने की प्रेरणा भी वही देता है। उसका काम है, आत्मा को शरीर और विषय से हटाकर कभी आराम-कुर्सी पर न बैठने देना। बुद्ध या बुद्धिमान कहलाने वाला मनुष्य मन के आगे निरा बुद्धू है। कहा भी है - 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।'

सिनेमा के दृश्य स्थिर नहीं होते, उसी प्रकार मन में भी एक दृश्य घूमता है, तो दूसरे ही क्षण कोई नया ही दृश्य आ जावेगा। मन एक प्रसिद्ध बहुरूपिया है। इसमें कोई निश्चित रूप नहीं है। मन स्वयं में न अच्छा है और न बुरा है। मन तो बस मन है। मन एक शक्ति है, जो उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है - कि वह उस शक्ति को अपनी प्रवृत्तियों में लगाता है या बुरी। मन ही जीवन का शत्रु है और मित्र भी है।

जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी ने आत्मा के साथ कर्म बंध होने के जो कारण बताए हैं (काय, वचन और मन), इनमें से मन को प्रमुख कारण माना है।

आगम से चुनी हुई निम्न कथा मन की गति को अधिक स्पष्ट कर रही है।

राजर्षि प्रसन्नचन्द्र समवसरण के बाहर अडोल ध्यान मुद्रा में खड़े हैं। उधर से मगध सम्राट श्रेणिक, भगवान महावीर के दर्शनार्थ आते हैं, तो बीच में राजर्षि पर दृष्टि जाती है। उनमें देह की निष्प्रकंप साधना को देख उनका मन श्रद्धा से राजर्षि के चरणों में झुक जाता है। मगध सम्राट श्रेणिक भगवान के समवसरण में पहुँचे। भगवान महावीर को वंदन करते हैं। मन के पद पर राजर्षि की साधना के चित्र अंकित थे। सम्राट श्रेणिक भगवान से पूछते हैं -

'यदि इस समय राजर्षि की आयु समाप्त हो जावे, तो वे किस गति में जायेंगे?'
प्रभु वर्धमान शान्त मुद्रा में बोले - 'सातवीं नरक में।'

‘क्या कहा भगवन्! सातवी नरक? ऐसा साधक सातवी नरक में जाए, तो हम जैसे भोग के कीड़े कहां टिकेंगे?’ – सम्राट श्रेणिक बोले।

पर सर्वज्ञ की वाणी तो संदेहों से परे होती है।

सम्राट के मन का समाधान तो अभी शेष है। कुछ क्षण रुककर सम्राट श्रेणिक ने फिर अपना वही प्रश्न दोहराया।

भगवान महावीर ने उत्तर दिया – ‘पहली नरक में।’

सम्राट के मन का अभी भी समाधान नहीं हुआ। आकुल मन से सम्राट ने फिर पूछ लिया – भगवन्! यदि राजर्षि अभी आयु समाप्त करे तो?

‘अब वे स्वर्ग के ही राही हैं, पहले स्वर्ग में।’ भगवान ने उत्तर दिया।

श्रेणिक अभी कुछ सोच ही रहे थे कि – आकाश में देव दुन्दुभि गड़गड़ाने लगीं। देवों का आगमन शुरू हो गया।

श्रेणिक ने फिर पूछा – ‘भगवन्! यह असामयिक गड़गड़ाहट कैसी?’

भगवान बोले – ‘सम्राट! राजर्षि प्रसन्नचन्द्र केवली (सर्वज्ञाता) बन गए हैं। देवगण उसका आघोष कर रहे हैं और उन्हीं के लिए ये देव दुन्दुभियाँ गड़गड़ाईं जा रही हैं।’

सम्राट श्रेणिक बोले – ‘पर भगवन्! मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, यह पहली सुलझ नहीं पा रही है। कुछ मिनटों पहले सातवी नरक, फिर पहली नरक, फिर पहले स्वर्ग में और अभी केवली? भगवन्! जरा स्पष्ट करो!’

प्रभु बोले – श्रेणिक! जिस क्षण तुम राजर्षि को वंदन कर मेरे पास आए थे, उस क्षण उनका तन तो मुनि साधना में था, पर मन? तुम उसकी गति को पकड़ नहीं सकते। वह उस समय भीषण संहार कर रहा था। अपने नन्हे पुत्र पर राज्य का भार डाल कर राजर्षि प्रसन्नचन्द्र मुनि बने थे। इधर उनके शत्रुओं ने नन्हे पुत्र की दुर्बलता का लाभ उठाकर आक्रमण कर दिया। युद्ध छिड़ गया। इधर राह में गुजरते हुए दो पुरुषों ने राजर्षि की ओर संकेत करते हुए कहा – ‘पिता मुनि बन गए, पुत्र के लिए राज्य विपत्ति लेकर आया। नये सम्राट शत्रु की विशाल सेना में घिर गए हैं।’

ये शब्द राजर्षि के कानों में टकराए और विद्वेष की आग भड़क उठी। मन युद्ध के मोर्चे पर जा डटा। दोनों ओर से शस्त्रों के भीषण प्रहार शुरू हो चुके थे। राग-द्वेष की ज्वाला में झुलसता मन अशुभ की तीव्रतम परिणति के द्वारा सातवी नरक के कर्म एकत्र कर रहा था। यह वही क्षण था, जो तुम्हारा प्रश्न मेरे सामने आया था और मैंने मन की परिस्थिति का निरीक्षण करते हुए तुम्हें उत्तर दिया था। राजर्षि का बाह्य शरीर तो साधना में ही था, जबकि अन्तर्मन शत्रु के सिरो के साथ क्रीड़ा कर रहा था।

युद्ध पूरे यौवन पर था। हजारों वीर कट मरे थे। शत्रु दल भी विनाश पर था और शस्त्र सामग्री भी नष्ट हो चुकी थी कि अचानक दोनों सम्राट आमने-सामने हो गए।

शत्रु को सामने पाकर राजर्षि का क्रोध उबल पड़ा और एक ही साँस में शत्रु सग-की जीवन-लीला नष्ट करने के लिए वे शस्त्र खोजने लगे। पर सभी शस्त्र काम आ रहे थे। सम्राट ने सोचा - 'चलो मुकुट ही सही, एक ही प्रहार में शत्रु का सिर जमीन पर लौटने लगेगा और ज्योति हाथ ऊपर उठे, पर वहाँ तो मुण्डित सिर था। कहाँ था मुकुट?

उसी क्षण विचारधारा ने मोड़ खाया। अरे! मैं तो मुनि हूँ। कैसा शत्रु और कैसा युद्ध? कहाँ से कहाँ पहुँच गया और पश्चात्ताप की पुनीत गंगा पाप को धोने लगी और तभी तुम्हारा दूसरा प्रश्न आया था। कुछ क्षणों में शुभ योग और शुद्ध उपयोग की धारा ने मिलकर राग परिणति और द्वेष परिणति को क्षय कर दिया और राजर्षि 'केवल ज्योति' प्राप्त कर गए, सर्वज्ञाता बन गए।

जैन धर्म की यह लघु कथा संकेत करती है कि मन की धारा यदि ऊपर उठती है, तो मनुष्य को निर्वाण (मोक्ष) तक पहुँचा देती है और नीचे गिरती है, तो सातवीं नरक की अन्धेरी गुफा में गिरा देती है। अतः मन को वश में करो।

मन को वश में करने का सबसे सरल उपाय है - परिग्रह (स्वर्ण आदि वस्तुओं के संग्रह) और स्त्री परिचय से अपने आप को दूर रखना। अधिक परिग्रह और अधिक परिचय से चित्त में विभ्रम / क्षोभ अधिक जागृत होता है और फिर मन एह के बाद एक रसातल की सीढ़ियों पर उतरता ही जाता है।

मानव को चाहिए कि वह अपनी योग शक्ति को धर्म में केन्द्रित करे। शक्ति को पाप में विखेरना असफलता को निमन्त्रण देना है। विखरी हुई किरणें तेजस्विनी होती हैं। यदि किरणों में तेज लाना है, तो उन्हें धर्म में एकत्र करो। सूर्य की किरणें जल शीशे में केन्द्रित होती हैं, तो चिंगारी फूट निकलती है। जल की नन्ही बूँदें यदि भाग के रूप में एक ही वस्तु पर सतत गिरती रहे, तो पाषाण जैसी कठोर वस्तु को भी काट सकती हैं। किन्तु तेजी से बहने वाले पानी का प्रवाह केवल आवाज करके रह जाता है।

जीवन में बुद्धिमानी का कार्य मन की एकाग्रता है। मन की एकाग्रता में मानव शक्ति है। मन की गति को धर्म के नियन्त्रण में रखना योगियों का ही काम है। राग-द्वेष में लीन व्यक्ति मन की अधर्म गति पर पूरा काबू नहीं पा सकता।

दिग्ग्वर मुनियों की नग्नता - सांसारिक कामवासना में आमक्त व्यक्ति ही दिग्ग्वर मुनि की नग्नता को देखकर घबराता है और नग्नता में अश्लीलता का अनुभव करता है। उनकी निर्दोष नग्नता उसे वीभत्स, घृणास्पद और अरुचिकर प्रतीत होती है, किन्तु दिग्ग्वर मुनियों की नग्नता तो परमोत्कृष्ट साधना का प्रतीक है। नग्न बर्तन व्यक्ति का मानव है, जिसने अपनी समग्र इन्द्रियों और मन पर पूर्णरूपेण विजय पताका फहरा दी है। अर्थात् योगी, मन पर सद्विचारों और विवेक से शासन करते हैं। मन इनका सेवक है, ये उसके सेवक नहीं। भगवान ने ऐसी साधना भी बताई है, जिससे द्वेष धर्म में समाप्त छोड़े बिना भी मन-स्थिति पर बहुत कुछ विजय प्राप्त कर सकता है।

प्रतिदिन यदि वह निम्न चार तत्वों का चिन्तन करता रहे, तो पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाकर भी काफी सीमा तक मन संयम पर विजय पा सकता है -

१. मैं जराधर्मी हूँ, २. मैं वियोगधर्मी हूँ, ३. मैं रोग धर्मी हूँ, ४. मैं मरण धर्मी हूँ।

१. मैं जराधर्मी हूँ - मानव के मन-मस्तिष्क में एक चिन्तन चलता रहना चाहिए कि ‘मैं जराधर्मी हूँ’ मेरे शरीर को एक दिन बुढ़ापा आने वाला है। यह अमीर, गरीब, साधु-सन्त, अध्यात्म योगी आदि किसी को भी नहीं छोड़ता है। महान शक्तिशाली राजा भी वृद्धावस्था के आक्रमण से बच नहीं सकते। यह कर्म प्रकृति का अटल नियम है। वृद्धावस्था का चिन्तन मानव को रूप की आसक्ति से भी बचाता है।

२. मैं वियोगधर्मी हूँ - मनुष्य को सोचते रहना है कि ‘मैं वियोगधर्मी हूँ’ जितने भी संयोग है, एक दिन वे वियोग में बदल जाने वाले हैं। संयोग के सूत्र बहुत कच्चे हैं। आप उन्हें चाहे जितनी मजबूती से बाँधे, एक दिन वे टूटकर ही रहेंगे। संयोग का अन्त वियोग में ही होने वाला है। संयोग दो प्रकार के होते हैं- पहला अजीव संयोग और दूसरा जीव संयोग। घर की प्राप्ति, सम्पत्ति का लाभ आदि अजीव संयोग हैं। पत्नी, सन्तान, परिवार आदि जीव संयोग हैं। कोई सम्पत्ति शाश्वत नहीं है। पत्नी, सन्तान व कुटुम्बीजन भी अमर नहीं हैं। दुनिया की जिन वस्तुओं के साथ आप अपना सम्बन्ध जोड़ रहे हैं, किन्तु जरा एक-एक से आप पूछ ले कि वह तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाएगा, अथवा आप निश्चिन्त हो ले कि आप इन्हें छोड़कर तो नहीं जावेंगे?

यह संसार एक बड़े रंगमंच की तरह है। हम सब अभिनय कर रहे हैं। जिसको जैसा रोल उसके पूर्व कर्मों के अनुसार मिला है, उसे वैसा ही रोल करना पड़ता है। हम जो सिनेमा देखते हैं, वह ढाई-तीन घंटे का होता है और जो नाटक हम खुद कर रहे हैं, यह कुछ लम्बे टाइम का होता है। जब जिसका रोल पूरा हो जाता है, वह रंगमंच से बाहर हो जाता है। अज्ञान के अन्धकार के कारण हमें यह रंगमंच रुचिकर लगता है। यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाये तो -----! अतः मानव चिन्तन करता रहे कि - ‘मैं वियोगधर्मी हूँ’ यह चिन्तन उसके मन से सम्पत्ति का अहंकार क्षीण करेगा, जिस सम्पत्ति के पीछे आज का मानव हाथ धोकर पड़ा है। सम्पत्ति के चन्द टुकड़ों के लिए भाई ने भाई को नहीं बख्शा। जिस सम्पत्ति के लिए मानव ने अपनी मानवता = आर्यता बेची, ईमानदारी बेची। प्रामाणिकता को बेचकर जो चन्द टुकड़े इकट्ठे किए हैं, एक दिन वे यही रह जाएँगे। वियोग धर्म का चिन्तन मानव की परिग्रह जन्य आसक्ति को क्षीण करता है।

३. मैं रोग धर्मी हूँ - मनोनिग्रह के लिए यह चिन्तन कि “मेरा शरीर रोगधर्मी है” देह के प्रति आसक्ति को मन्द करता है। यदि इस चिन्तन का प्रत्यक्ष अनुभव लेना है, तो आप अस्पताल में जाएँ। आप देखेंगे कि - किसी का पैर लटका हुआ है, किसी की आँख पर, सिर पर, अंग-अंग पर पट्टियाँ बँधी हैं। किसी की हाथ, नाक व गले में नलियाँ डली हैं। कोई दर्द के मारे चीख रहा है, कराह रहा है।

ये सब आदमी के शरीर के प्रति अभिमान को मन्द करते हैं। जैन शास्त्रों में ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं और आज भी प्रत्यक्ष यही देखने को मिल रहा है कि शरीर के रोगों को दूर करने में लोगों ने सम्पत्ति खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर धन खर्च करने मात्र से सभी निरोगी हो गए हो - यह देखने व सुनने को न मिला है और न भविष्य

बीमारी कभी-कभी मानव के लिए वरदान भी बन जाती है। अच्छे व स्वार्थी मित्रों की पहचान करा देती है तथा मानव, मानव के प्रति सेवा में जुट जाने में तबों का मनमुटाव धुल भी जाता है।

मैं रोग धर्मी हूँ - यह चिन्तन मनुष्य की सौन्दर्य के प्रति आसक्ति को भी कम करता है। जब हमें रूप का अहंकार आने लगे, तब यह चिन्तन करे कि 'मुझे रोग पीड़ित कर राकते हैं और व्याधि मेरे सौन्दर्य और शक्ति को भी खा सकती है।' यह चिन्तन यदि कम रहा, तो व्यक्ति शरीर से मुडकर आत्मा की ओर आने का प्रयास करेगा। दिन-रात नन्दे वाली शरीर सेवा की बजाय आत्म-सेवा का अवसर मिलेगा।

४. मैं मरणधर्मी हूँ - मनोनिग्रह का चौथा उपाय है - मृत्यु का चिन्तना मृत्यु तो जन्म के साथ ही जुड़ जाती है। जो जन्मा है, वह मरेगा ही - यह कर्म प्रकृति का अटल नियम है। दुःख इस बात का है कि मानव इसे स्मरण नहीं रखता, भुलाकर जीता है। मृत्यु के नाम से मानव के रौंगटे खडे हो जाते हैं, जबकि मानव के लिए मृत्यु समझें बड़ा उपदेशक है। निम्न कथानक इसी बात को और अधिक पुष्ट करता है -

एक कथानक - एक शहर में एक महात्मा पधारे, जिनकी प्रशंसा दूर-दूर तक फैली हुई थी कि ये दीन-दुखियों के दुःख-दर्द मिनटों में दूर करते हैं। एक व्यक्ति मरण पीड़ित था, वह इनके पास पहुँचा और अपनी पीडा-वेदना महात्मा के सम्मुख रखी।

महात्मा ने उत्तर दिया - 'बच्चा तेरी आयु तो मात्र पन्द्रह दिन की बनी है, तू इस संसार में अब सिर्फ पन्द्रह दिनों का ही मेहमान है। वापिस घर जाओ ओं जो भी जन्मी कार्य रह गए हो, उन्हें पूर्ण कर लो।'

वह व्यक्ति घर आता है। मृत्यु के भय से उसके हृदय के भाव अशुभ में शुभ हो और मुड़ चुके थे। वह शुभ कार्यों में जुट गया। जिनका कर्जा ले गया था, पूर्व में जिनो नहीं चुकाने का सोच रखा था, उन्हें कर्जा चुका दिया। जिन-जिन में अभी तक जमा हुआ था, याद कर-करके उनके घर जाकर क्षमा माँग आया। पहले मित्रों व परिवार में बहुत ही बेरुखी से पेश आता था और अब उनसे अत्यन्त म्नेहपूर्ण व्यवहार करने लगा। पहले धर्म की बहुत खिल्ली उडाता था, किन्तु अब परमात्मा को बहुत मानने लगा और आत्म शुद्धि की ओर जुट गया। इस प्रकार जिन-जिन में गग-द्वेष था, मन्दे मन में ध डाला। नतीजा यह हुआ कि उसे बहुत ही मुख अनुभव होने लगा। मन शान्त होने लगा। इधर पन्द्रह दिन पूर्ण हुए, किन्तु वह मरा नहीं।

महात्मा गाँव मे ही विराजमान थे। वह साधक पुनः उनके पास पहुँचता है। महात्मा उसका चेहरा देखते ही समझ गए कि यह व्यक्ति अब बहुत बदल गया है। साधक कुछ बोले, उसके पहले महात्मा ही बोले - 'तूने मृत्यु पर विजय पा ली है। अब तू जब चाहेगा तभी मरेगा, मगर एक शर्त है वह यह कि - **मृत्यु को सदा स्मृति में रखना।**

मानव जब कभी दूसरे के शोषण मे प्रवृत्त होता है, तब वह मान बैठता है कि वह मरने वाला नहीं है और सम्पत्ति भी इतनी अधिक एकत्र करता है, जो अनन्त काल तक समाप्त न हो, किन्तु उसी क्षण उसके दिमाग मे यदि मृत्यु की स्मृति जागृत हो जाए और यह ख्याल मे आ जाए कि मैं अनन्त-अनन्त युगो तक जीवित रहने वाला नहीं हूँ, फिर थोडे से जीवन के लिए पाप की यह विशाल गठरी क्यो बांधूँ? मौत की यह स्मृति अत्याचार की ओर बढ़ते हाथो को रोक देगी और मानव मे मानवता लौट आवेगी।

मौत की स्मृति मानव को पाप से भयभीत बनाती है। दुर्बल मन का मानव मौत से डर कर पाप क्रिया की ओर बढ़ने का साहस नहीं कर सकता।

ये चार चिन्तन जीवन की आसक्ति की रस्सी को तोड़ते है। जब तक अज्ञानता, मोह एवं आसक्ति है, तब तक मन की दुष्टता दूर नहीं हो सकती। दुष्टता की जड़ आसक्ति पर काबू करे और मन की दुष्टता दूर करने के लिए ज्ञान वैराग्य का अंकुश लगाएँ। छोटा-सा अंकुश विशालकाय हाथी को भी वश मे रख सकता है, इसी प्रकार ज्ञान से वैराग्य रूपी अंकुश, मन का निग्रह जरूर करेगा। किन्तु फिर भी मन का निग्रह एक दिन मे ही नहीं हो जाने वाला है। उसके लिए दीर्घ-कालीन साधना की ही आवश्यकता है। साधना (अभ्यास) जारी रखे। वासना की रस्सी तोड़ दे, फिर मन आपका स्वामी न होगा, आप मन के स्वामी होंगे और सफलता आपके चरण चूमेगी, फिर भी मन को वश मे करने के लिए निम्न बातो का भी पालन करे —

(१) दुष्ट मन रूपी सिंह को संयम - रूपी पिंजरे मे बन्द रखे।

(२) सात्विक और सादा भोजन करे। अधिक भी नहीं, बल्कि सामान्य से कुछ कम। पशुओ की तरह हर समय खाते नहीं रहना चाहिए।

(३) हीरे से हीरा काटा जाता है, इसी तरह शुभ मन से ही अशुभ मन को वश मे किया जाता है। इसकी साधना कठिन जरूर है। वर्षो तक निरन्तर साधना (अभ्यास) करते रहने पर ही इसमे सफलता प्राप्त की जा सकती है।

(४) मन मे जो कुछ आता है, उसे रोक न सके, तो स्वयं की दोस्ती उससे न जोडे। जो भी बुरे कार्य हो, उसे रोक न सके, तो कल पर छोड दे और स्वयं को उससे न जोडे। दुष्ट क्रिया पर शुभ प्रतिक्रिया करे। मानसिक तनाव, आक्रोश और असन्तुलन का मुख्य कारण अशुभ प्रतिक्रिया है। अतः प्रतिक्रिया से वचे।

ॐ देह राग और ममत्व ॐ

सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अपनी आत्मा में आत्मस्वरूप की अज्ञानता और मोह के कारण भौतिक सुख और भौतिक सुख की सामग्रियों पर तोत्र राग भाव रहा हुआ है। शरीर के प्रति रहे तीव्र राग के कारण ही व्यक्ति का कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है।

- * शरीर में डायबिटीस् हो जाय तो, डॉक्टर की सलाह पर सभी मीठे पदार्थ त्याग देता है।
- * हार्ट की बीमारी हो गई हो, तो गलिष्ठ भोजन, घी आदि सभी छोड़ देता है।
- * पाचन-क्रिया बिगड जाय, तो रुचिकर, नमकीन आदि तली हुई वस्तुएं छोड़ देता है।
- * शरीर की अस्वस्थता निवारण के लिए वह कडवी गोली भी ले लेगा और स्या-मृग भोजन भी बड़े चाव से खा लेगा। यह सब शरीर के प्रति रहे राग-भाव का ही परिणाम है।
- * शरीर के प्रति रहे तीव्र राग-भाव के कारण ही तो मनुष्य शारीरिक स्वस्थता पाने के लिए अपने पसीने की कमाई को भी पानी की तरह वहाने के लिए तैयार हो जाता है। सौ-पचास रुपये का भी जिंदगी में कभी दान नहीं करने वाला व्यक्ति हार्ट की या अन्य गंभीर बीमारी के ऑपरेशन के पीछे एक साथ लाखों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। शरीर से रोगों को मिटाने के लिए अर्थात् सर्जरी में टिकाए रखने के लिए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

आत्म-स्वरूप की अज्ञानता के कारण शरीर के ही रक्षण, पालन-पोषण व मर्याम के लिए इस जीवात्मा ने सभी प्रकार के पापाचरण किए हैं। अन्य सभी वस्तुओं का त्याग करना तो सरल है, मगर देह की ममता का त्याग करना अत्यन्त कठिन कार्य है।

एक बात स्पष्ट है कि जिस वस्तु पर हमें तीव्र राग-भाव या ममत्व होता है, उस वस्तु के वियोग व नाश में हमें दुःख की अनुभूति होती है और जिस वस्तु पर हमें कोई ममत्व नहीं हो, उस वस्तु के नाश की न तो हमें कोई चिन्ता होती है और न ही हमें वियोग में हमें पीड़ा का अनुभव होता है। अखबार के मुखपृष्ठ पर कहीं आग लगने से अथवा एक्सीडेन्ट हो जाने से किसी की मृत्यु के समाचार पढ़ते हुए भी मनुष्य अपने से चाय पी लेता है, नाश्ता कर लेता है, उसे लेश मात्र भी दुःख अनुभव नहीं होता है। उस एक्सीडेन्ट में यदि अपने बच्चे, पति या पत्नी के समाचार होते तो तब तक नहीं उठते हैं, खाना-पीना हराम हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है कि उस व्यक्ति के प्रति कोई ममत्व नहीं है, जबकि स्वयं के परिजन के प्रति तीव्र ममत्व भाव है।

अपने जीवन में से ममत्व भाव का विसर्जन करने वाली और ममता भाव को आत्मसात् करने वाली आत्माएँ ही समाधिमरण पाती हैं।

ॐ मृत्यु से कैसे बच सकता हूँ? ॐ

भागवत मे एक अच्छी कहानी है। राजा परीक्षित को साँप ने काटा। वह ऐसा साँप था कि जिसको काटे, वह सातवे दिन मर जाये। राजा परीक्षित भयभीत हुआ। मृत्यु के भय से राजा शुकदेवजी के पास गया। शुकदेवजी के पास बैठकर वह धर्म श्रवण करने लगा - **मृत्यु से मैं कैसे बच सकता हूँ?** इस जिज्ञासा से वह धर्मश्रवण करता है। सुनते-सुनते छह दिन बीत गये। राजा की जिज्ञासा शान्त नही हुई। वह विक्षुब्ध था। शुकदेवजी ने परीक्षित की घबराहट को जान लिया। उन्होने कहा - राजन आज मैं तुझे एक घटना सुनाता हूँ।

लघु कथा - एक राजा था। एक दिन शिकार करने के लिए वह जंगल मे गया। शिकार मिला नही। रात हो गई। वह रास्ता भूल गया। उसने जंगल मे ही रात्रि विश्राम का मन बनाया। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। उसे कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखी। वह वहाँ पहुँचा। वह झोपडी एक कसाई की थी। पूरी गन्दगी से भरी हुई थी। छत पर मरे हुए पशु की खाले लटकी हुई थी। एक तरफ मल-मूत्र विसर्जन की जगह थी। इतनी दुर्गंध फैली हुई थी कि राजा का सिर चकराने लगा। परन्तु जाये, तो कहाँ जाये? वहाँ रुकना अनिवार्य था। उसने कसाई को कहा - 'भैया, मैं भूला हुआ मुसाफिर हूँ। मुझे एक रात के लिये यहाँ आश्रय दोगे क्या?' कसाई ने कहा - 'जो-जो पथिक यहाँ आश्रय पाने आते है, वे यही कहते है कि बस, रात भर रहने दो, सुबह चले जायेगे। परन्तु वे सुबह जाते नही और यही टिक जाते है। यहाँ से जाने को तैयार नही होते। तब मुझे बल प्रयोग करना पड़ता है।'

राजा ने कहा - 'मैं वैसा नही करूँगा, प्रातःकाल होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। दया कर, मैं तुझे परेशान नही करूँगा।' कसाई ने उसको आश्रय दिया। राजा मुँह और नाक पर कपडा बाँधकर झोपडी मे सो गया। धीरे-धीरे वह दुर्गन्ध उसके मस्तिष्क मे व्याप्त हो गई। प्रातः जब वह उठा, उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा। उसकी भी वहाँ से जाने की इच्छा नही हुई। कसाई को कहने लगा - 'भैया मुझे यही रहने दो, तुम जो कहोगे, वही मैं करूँगा।' कसाई हँसने लगा। वह बोला - 'सब लोग ऐसा ही कहते आए है। तुझे तो अब यहाँ से जाना ही पडेगा।' शुकदेवजी ने कहा - 'परीक्षित! तुम्ही कहो कि राजा ने उचित किया या अनुचित?' परीक्षित ने कहा - 'भगवन्! एकदम अनुचित। कितना मूर्ख था, कौन था वह राजा?' शुकदेवजी ने कहा - 'परीक्षित! वह राजा दूसरा कोई नही, तू ही है!' 'भगवन्, वह कैसे? 'परीक्षित! यह शरीर की झोपडी कैसी है? क्या भरा है इस देह मे? मल, मूत्र, खून, मांस, हड्डियाँ ही न? तू कितने वर्ष रहा इस झोपडी मे? अब भी इसे छोडने की इच्छा नही होती है न? अनिच्छा से छोडनी पडेगी। इस बात का तुझे दुःख है न? इस प्रकार दुःख करना क्या उचित हे? राजा परीक्षित की ज्ञान दृष्टि खुल गई। वह मृत्यु से निर्भय बना और आत्म भाव मे लीन हुआ। **"विषाद में डूबने का नाम मृत्यु है।" ॐ शान्ति! ॐ शान्ति!! ॐ शान्ति!!!**

ॐ आचार-विचार ॐ

आचार धर्म की पहली सीढ़ी है। परम धर्म है, परम तप है, ज्ञान की सफलता है।

ज्ञानियो ने धर्म की व्याख्या केवल एक पंक्ति में इस प्रकार की है -

“विचारों की निर्मलता और आचरण की पवित्रता ही धर्म है।”

धर्म के तीन अंग बताए हैं - (१) सम्यग् दर्शन, (२) सम्यग् ज्ञान, (३) सम्यग् चारित्र।

वस्तु को सही स्वरूप में देखना व तत्त्व ज्ञान पर श्रद्धा रखना, आत्मा का निर्माण करना सम्यग् दर्शन है। आत्म आदि नव तत्त्व को जानना, पहचानना सम्यग् ज्ञान है। जीवन में दर्शन अर्थात् श्रद्धा का होना आवश्यक है, ज्ञान का होना भी अनिवार्य है, किन्तु उन दोनों को क्रियात्मक रूप देने के लिए चारित्र का आचरण होना तो श्रद्धा व ज्ञान की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण है। तत्वों के जानने से आत्मा के कर्म मैल को दूर करने की एवं नये कर्म रोकने की प्रक्रिया हस्तगत होती है। आत्मा के कर्म हटाने की, आत्म के मैल को धोने की जो प्रक्रिया है - उसे सम्यक् चारित्र तथा सम्यक् तप कहते हैं।

आचार का अर्थ है - मर्यादित जीवन विताना। अगर व्यक्ति अपने जीवन को मर्यादा में नहीं रखता अर्थात् अपनी इन्द्रियो एवं मन पर यदि संयम नहीं रखा, तो उसका आचरण कदापि शुद्ध नहीं रह पाता। सत्य का साक्षात्कार ही ज्ञान है।

तीन प्रकार के योग माने गए हैं। वे हैं - मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग। मनोयोग अर्थात् चिन्तन करना या विचार करना। अतः मन में शुद्ध विचार ही ज्ञान चाहिए। मन के द्वारा किसी भी कार्य के करने का निश्चय हो जाने पर वे विचार वचन पर आते हैं। वाणी, मन में उमड़ने वाले विचारों की ही प्रतिध्वनि होती है। इस प्रकार मन से विचार कर लिया, वाणी से उसको प्रकट भी किया, किन्तु जब तक उसे आचरण के द्वारा जीवन में नहीं उतारा, तो केवल विचार और उच्चारण से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। आत्म-कल्याण के लिए आचरण अनिवार्य है।

अगर एक व्यक्ति स्वयं सन्मार्ग पर चलता है, तो वह अच्छा ही है और दुष्मार्ग पर जाने वाले अन्य व्यक्ति को यदि सन्मार्ग पर ले आता है, तो वह बड़े धर्म पुण्य का काम है। ज्ञानी कहते हैं कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है, तो पहले आचार को ग्रहण करो, फिर भगवान की आज्ञा के पीछे चलो, वाद में औरों को सन्मार्ग पर लाओ, फिर चारित्र का पालन करो। शुद्ध चारित्र का पालन करने से ही हमारे दर्शन और ज्ञान का धर्म सम्यग् उपयोग हो सकता है। श्रद्धा का मतलब - आपको धर्म पर विश्वास रखना तथा ज्ञान का मतलब - आपको मुक्ति के मार्ग की पहचान करना और चारित्र का मतलब है - आपको उस मार्ग पर चलना। यही मोक्ष का मार्ग है। अगर आप पुण्यशाली मानव चारित्र के महत्व को पूर्णतया हृदयंगम करते हुए अपने जीवन में एवं शुद्ध चारित्र से अलंकृत कर अपनी मंजिल के समीप पहुँचने का प्रयत्न करें

विचार में कौन हूँ? मेरा कर्तव्य क्या है? मुझमें ये दोष क्यों आए? संसार की वासनाएँ मुझमें क्यों आई? इन सब बातों का युक्तिपूर्वक चिन्तन करना विचार है। इस प्रकार के विचार से सत्य-असत्य का, हित-अहित का परिज्ञान होता है। विचार का मतलब सिर्फ विचार के रूप में नहीं, अपितु सद्विचार, सुविचार या चिन्तन-मनन से है और चिन्तन-मनन ही भावना का रूप धारण करते हैं। भावना संस्कार बनाती है, उससे जीवन का महत्वपूर्ण निर्माण होता है।

एक चिन्तक ने बड़ी मार्मिक बात कही है – ‘आँख का अंधा संसार में सुखी हो सकता है, किन्तु विचार का अंधा कभी भी सुखी नहीं हो सकता। विचार के अंधे को स्वयं ब्रह्मा भी सुखी नहीं कर सकते।’ विचार-विवेक, जीवनरूपी महल की नींव है। जीवन में यदि सद्विचार नहीं है, विवेक तथा भावना नहीं है, तो वह जीवन, मानव का जीवन नहीं कहला सकता। वह जीवन निरा पशु जीवन है। विचार मनुष्य की विशिष्ट संपत्ति है। बाइबिल में कहा है – ‘मनुष्य वैसा ही बन जाता है, जैसे उसके विचार होते हैं।’ जो जीवन में उतारे वही सच्चा ज्ञान है।

हमारे सामाजिक जीवन में काफी गड़बड़ी चल रही है। एक ओर शिक्षा का ढेर लग रहा है, दूसरी ओर आचार का हाल यह है कि वे विलासिता, भोगवाद, फैशन और खाने-पीने में ही जीवन का वास्तविक सुख समझ रहे हैं। इसी तरह पुराने विचारों के जो बुजुर्ग या प्रौढ़ लोग हैं, वे केवल पुरानी अन्धश्रद्धा से पूर्ण विचारों को पकड़े हुए हैं। व्याख्यान सुनना सामायिक, प्रतिक्रमण, पूजा-पाठ सब करते दिखाई देते हैं, मगर जीवन में उतारते नहीं। इस कारण युवकों की श्रद्धा भी आचार से धीरे-धीरे खिसकती जा रही है।

जीवन को चमकाने के लिए उच्च विचार के साथ उच्च आचार (आचरण) की आवश्यकता है। मनुष्य का कोरा ज्ञान पंगु है और बिना ज्ञान के केवल क्रिया शोथी है, अन्धी है। जहाँ विचार के साथ आचार का समन्वय होता है, वही जीवन ऊपर उठता है। समाज में आज जो विचार और आचार के बीच चौड़ी खाई पड़ी हुई है, उसे पाटा जाया। अन्यथा, वह दिन दूर नहीं, जबकि विचार केवल विचार ही रह जायेंगे और आचार स्वप्न की वस्तु हो जायेगी। विचारों के अनुरूप जब हम आचरण करेंगे, तभी समाज, देश और राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल होगा।

कथानक – एक कहानी है – अन्धे और पंगु की। वन में आग लगी। पंगु देख रहा है, परन्तु बचने का कोई उपाय नहीं। अन्धा दौड़ रहा है, पर राह का पता नहीं। जब पंगु की बताई हुई युक्ति के अनुसार, अन्धा पंगु को कंधे पर चढ़ा लेता है, तब सकुशल वन से पार हो जाते हैं। इसी प्रकार राग-द्वेष रूपी अग्नि से जलते हुए संसार से पार होने के लिए ज्ञान और क्रिया के संयोग की आवश्यकता है। क्रिया के कंधे पर ज्ञान को चढ़ाने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है।

मानवता की पुकार और जिन्दगी की मुस्कान

मानवता सभी धर्मों का मूलाधार है। अगर किसी भी धर्म में यदि मानवता नहीं है तो वह धर्म दुनिया के किसी काम का नहीं है। आज का मानव भौतिकता की चकाचींध में पथ भ्रमित हो गया है। बाहर तो मानव ने स्वर्ग का वंशव विरोध किया है, पर क्या मानव ने अपने हृदय के भीतर की झाँकी भी देखने का कष्ट किया है? उसमें हृदय, मन और मस्तिष्क में अशान्ति का ज्वालामुखी पहाड़ धधक रहा है। मानव शरीर से विकसित होता दिखाई दे रहा है, पर भीतर से मुर्झा रहा है। उसकी इन्द्रियों की शक्ति बढ़ती नजर आ रही है, पर हृदय की शक्ति सिकुड़ती जा रही है। मानव स्वयं जी रहा है, पर मानवता मर रही है। मानव की शक्तों में आज करोड़ों आदमी घूम रहे हैं, पर उनमें सच्चे मानव कितने होंगे? यही चिन्तन का विषय है।

हम किसी से पूछते हैं - 'आप कौन हैं?' तो वह कहेगा कि मैं हिन्दू हूँ, मुसलमान हूँ, जैन हूँ, पारसी हूँ, सिख हूँ या ईसाई हूँ। वह यह नहीं कहेगा कि मैं मानव हूँ। भगवान् के ऋषि-मुनियों ने मानव शरीर की अपेक्षा मानवता को महत्व ज्यादा दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्यत्व से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मानव जीवन में जहाँ मनुष्यत्व की उपेक्षा करके धन को, भौतिक साधनों को, जाति व संप्रदायों को महत्व दिया जाता है, वहाँ मानवता चकनाचूर हो जाती है।

आज हमें अपने आपको टटोलना होगा, आत्म-निरीक्षण करना होगा कि कहीं हम मानव के रूप में दानव का, पशु का-सा तो कृत्य नहीं कर रहे हैं। कहीं हम दूसरों के अधिकार तो नहीं छीन रहे हैं। हम अपने कर्तव्य पालन का कितना निर्वाह कर रहे हैं? श्रवण लेकर कहीं हम देशद्रोह का कार्य तो नहीं कर रहे हैं। आपके सामने मानवता और मानवता दोनों खड़ी हैं। यदि मानवता को अपनाएँगे, तो आपका जीवन नामक उद्योग और आपके समाज, धर्म, प्रान्त और राष्ट्र का नाम रोशन होगा।

क्या ठण्ड से ठिठुरते हुए मानव को देखकर आपके पास कपड़ा आवश्यकता से अधिक होने पर भी दे देने का मन होता है? क्या किसी गरीब विधवा बर्तन में अभाव से पीड़ित होता देखकर उसकी यथाशक्ति मदद करने की जी मचनता है? क्या किसी अनाथ, लाचार और अभावग्रस्त व्यक्ति के दुःख-दर्द मिटाने के लिए आपकी भावनाएँ उमड़ती हैं? यदि ऐसा है, तो आपकी धर्मनियों में अभी मानवता की किरणों के सुसंस्कार दौड़ रहे हैं। जिसकी नसों में मानवता की करुणा का संचलन होता है, वही व्यक्ति सच्चा मानव कहलाने योग्य है।

भगवान् महावीर ने भी यही कहा - 'उसी जीवन-पट पर धर्म का रंग चट मानव है, जो शुद्ध हो, साफ हो, निष्कपट हो। सम्पूर्ण जीव-सृष्टि में मनुष्य-जीवन में बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ जीवन नहीं है। क्योंकि मनुष्य-जीवन, मुक्ति का द्वार है।'

मनुष्य-जीवन द्वारा वह परमात्मा तक पहुँचने की उड़ान भर सकता है। देवों के जीवन से भी मानव-जीवन बढ़कर है। अगर आपने इन्सान की जिन्दगी पायी है, किन्तु आप उसका विकास करना नहीं जानते, चमकाना नहीं जानते, तो समझना चाहिए कि आपने मानव-जीवन कौड़ी के भाव लुटा दिया है। जो जिन्दगी मुस्कराती नहीं, खिलती नहीं, उन्नत नहीं बनती, वह जिन्दगी इस धरती पर भार समान है। उस जिन्दगी का क्या मूल्य है, जो स्वयं ही मुर्झा कर समाप्त हो जाती हो, न किसी के काम आती हो, न दूसरों के लिए प्रेरणादायी बनती हो?

एक बगीचे में ऐसी किस्म के फूल खिल रहे हैं, जिनमें रंग तो आकर्षक है, किन्तु सुवास बिलकुल नहीं है। इसी प्रकार किसी आदमी को बहुत सुन्दर सुरूप, गठीला शरीर मिला है, किन्तु उसमें विनय, विवेक, मानवता, संयम, सत्य, अहिंसा आदि सद्गुणों की सुवास नहीं है, तो वह मनुष्य संसार के समझदार लोगों को आकर्षित नहीं कर सकेगा। जिनके जीवन में कोई सौन्दर्य, माधुर्य, सौरभ या शिवत्व नहीं, उनकी जिन्दगी को हम सफल जिन्दगी नहीं कह सकते, भले ही उसके पास धन का ढेर हो, वैभव का पुञ्ज हो, साधनों का अपार संग्रह हो।

कंस की कहानी ऐसी ही कहानी है, जिसके जीवन में मुस्कान नहीं थी। वह वैभवशाली सम्राट था, अपार धन था। शरीर भी सुन्दर और सुदृढ़ था। वह जीवन भर दूसरों पर अत्याचार बहाता रहा। वह अपने जीवन में दूसरों को कभी सन्तुष्ट नहीं कर सका। रावण भी अन्त में सीता का अपहरण कर बैठा। हर विचारक उनके जीवन पर थूकता है।

जिन पुरुषों का जीवन समस्त कलाओं के साथ खिल जाता है, उनकी जिन्दगी मुस्कान भरी होती है, अनुकरणीय होती है। समस्त प्राणी उनकी जिन्दगी की मंगल कामना करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कर्मयोगी कृष्ण, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, महात्मा गांधी आदि संसार के महापुरुषों का जीवन पूर्णमा के चन्द्रमा के समान मुस्कान से परिपूर्ण था। उनके जीवन में शान्ति, प्रेम, क्षमा, न्याय, सत्य, अहिंसा आदि की कलाएँ खिली हुई थी। यही कारण है कि आज हजारों वर्ष बीत जाने पर भी विश्व के सभी मानव उनके जीवन की गुणगाथा गाते हैं।

मनुष्य शुरु से ही विवेक के प्रकाश में ऐसी प्रवृत्ति करे, ऐसा कार्य करे, जिसमें फिर पछताना न पड़े। जहाँ एक बार हाथ से तीर छूट जाता है, वह फिर हाथ में नहीं आता। इसी प्रकार किसी भी कार्य को करने से पूर्व मनुष्य को हजार बार सोच लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर जीवन की मुस्कान भंग न हो। जब मनुष्य कर्तव्य की धारा पर न चलकर जीवन को भय और प्रलोभन की ओर मोड़ लेता है, तो उसके जीवन की मुस्कान नष्ट हो जाती है।

ॐ निहारिका ॐ

“सब कुछ सीखा। अपने (आत्मा) में रहना नहीं सीखा, तो सीखने जैसा कुछ नहीं सीखा। मैं कौन हूँ? – जिसने यह जान लिया, उसने सब जान लिया। उसे अब और कुछ जानना शेष न रहा। मैं कौन हूँ? यह जानना ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है।”

ॐ पंडित और संत में अन्तर ॐ

“शास्त्र पढ़कर जो बोले वह पंडित और सत्य पाकर जो बोले वह संत। जो ज्ञान को जिह्वा से दर्शाता है, वह पंडित और जो ज्ञान को आचरण से दर्शाता है, वह संत।

पंडित बातों का बादशाह होता है और संत आचरण का आचार्य होता है।”

ॐ भाषण और प्रवचन में अन्तर ॐ

“भाषण और प्रवचन में सिर्फ इतना-सा अन्तर है कि भाषण दिया जाता है और प्रवचन जिया जाता है।” भाषण जिह्वा की खुजलाहट है और बौद्धिक व्यायाम है, जबकि प्रवचन जीवन का निचोड़ है। आज देश को बातों के बादशाह नहीं, वरन् आचरण के आचार्य चाहिए। विनोबा भावे जैसे संत और महात्मा गाँधी, लालबहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद, सुभाषचन्द्र बोस जैसे आचरणवान लोग ही देश का सही नेतृत्व कर सकते हैं। इस देश में जहाँ-जहाँ भ्रष्टाचार, हिंसा, पाप, आतंकवाद पनप रहा है, वहाँ-वहाँ संतों को बैठना होगा। क्योंकि सच्चे संत ही समाज और राष्ट्र की चेतना को जागृत कर सकते हैं और मुर्दा समाज में नए प्राण फूँककर राष्ट्र को समृद्धि के शिखरों तक पहुँचा सकते हैं।

ॐ भव्य और अभव्य में अन्तर ॐ

“जो परमात्मा की पूजा में रत है, वह भव्य है और जो परमात्मा को गाली देता है, वह अभव्य है। जिनवाणी के दो शब्द और संतों के प्रवचन सुनकर जिसका मन आनन्द से भर जाता है, रोम-रोम पुलकित हो जाता है, वह भव्य और सम्यग्दृष्टि है और भविष्य में मोक्ष का अधिकारी है।”

ॐ संन्यासी एवं गृहस्थ में अन्तर ॐ

“संत के लिए मृत्यु एक महोत्सव है और गृहस्थ के लिए मातम।

संन्यासी को मृत्यु छेड़ती नहीं है और गृहस्थ को छेड़ती नहीं है। मृत्यु मातम नहीं, महोत्सव है।

संसार के हजार-हजार द्वार हो सकते हैं, मगर मोक्ष का तो एकमात्र द्वार वीतराग (राग-द्वेष रहित) धर्म है। इसके अलावा कहीं मन लगाया, तो पछताना पड़ेगा।”

ॐ कर्तव्य-निष्ठा ॐ

वैसे तो मानव के प्रत्येक उचित कार्य कर्तव्य की सीमा में आ जाते हैं। कर्तव्य को किसी एक परिभाषा में बांधना बड़ा दुष्कर कार्य है। फिर भी ज्ञानी कहते हैं - 'अन्तरात्मा की वह यथार्थ आवाज, जो चंचल व मोहयुक्त बुद्धि द्वारा ठगी गई न हो, वही कर्तव्य है। अन्तरात्मा की सहज आवाज कभी गलत नहीं होती। जो भाव अथवा कार्य अपनी अन्तरात्मा के प्रतिकूल हो, उसे नहीं करना और जो अन्तरात्मा के अनुकूल हो, उसे अवश्य करना ही कर्तव्य है।'

कर्तव्य वह है, जहाँ दूसरों के साथ हम वैसा ही व्यवहार करें, जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। यदि अपने को निष्कपट और सरल व्यवहार प्रिय है, तो दूसरों के प्रति भी हम निष्कपट और सरल व्यवहार रखें। भगवान् महावीर कहते हैं - 'अपनी अन्तरात्मा से सत्य को खोजो, कर्तव्य की अन्वेषणा करो, आत्मा के गज से सत्य का नापतौल करो।'

क्या धर्म, क्या समाज और क्या राष्ट्र? सभी का जीवन कर्तव्य-पालन में ही सुरक्षित है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, पहले स्वयं ने कर्तव्य का पालन किया, फिर संसार को कर्तव्य-पालन का उपदेश दिया। कर्तव्य मानव-जीवन का अनिवार्य तत्व है। सारे जगत की सुव्यवस्था कर्तव्य-निष्ठा पर आधारित है। प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, जैसे-सूर्य, चन्द्रमा, पेड़-पौधे, हवा, पानी, पृथ्वी और अग्नि सभी कर्तव्य-पालन में लगे हुए हैं और जगत को कर्तव्य-पालन की प्रेरणा दे रहे हैं। कर्तव्य की बलिवेदी पर बलिदान करने वालों को फूल के जीवन से कितनी मधुर और मूक प्रेरणा मिलती है।

रामायण का पन्ना-पन्ना कर्तव्य के रंग से रंगा हुआ है। रामायण कर्तव्य का बोलता हुआ चलचित्र है। जिस परिवार, जाति, समाज, नगर, देश, राष्ट्र में कर्तव्य-निष्ठा आ गई, समझो कि वहाँ अष्टसिद्धियाँ और नौ निधियाँ आ गईं। लक्ष्मी का उसी कुटुम्ब में पदार्पण होता है, जहाँ कर्तव्य-पालन की झंकार प्रत्येक सदस्य के हृदय में भर गई हो। वास्तव में कर्तव्य-पालन की चूक, मानव की मानवता की चूक है, मानव-जीवन के मधुर आनन्द का हास है, प्रगति की सीढ़ी से फिसलना है, गिरना है।

कर्तव्य जीवनरूपी मानसरोवर का हंस है। इसके अभाव में जीवन विवेक भ्रष्ट हो जाता है। कर्तव्य, मानव-जीवन का अमृत है। कर्तव्य पालक को पार्थिव शरीर के नष्ट हो जाने पर भी अमर बना देता है। कर्तव्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना ही चाहिए। कर्तव्य-पालन के अभाव में मनुष्य, मानव समाज में रहते हुए भी मानव की आकृति में पशु हैं। अरे! इतिहास के पन्नों में कुछ पशु-पक्षी भी अपने कर्तव्य-पालन में शहीद होकर अमर हो गए। इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं - प्रताप का चेतक घोड़ा। अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य-पालन करते-करते मरकर अमर हो गया। जटायु पक्षी ने कर्तव्य के खातिर महासती सीता को अत्याचारी रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी।

कभी-कभी दो कर्तव्य एक साथ आ पड़ते हैं, उस समय कोई एक प्रमुख कर्तव्य चुनना पड़ता है।

कथानक — फरूखाबाद में एक सेठ का लड़का अचानक बस दुर्घटना में मर गया। बस के मुसाफिरो का खून खौल उठा और उन्होंने जोश में आकर ड्राइवर को मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इसी बीच खबर मिलते ही लड़के का पिता वहाँ आ गया और देखा कि लड़का मर गया है और ड्राइवर बेहोश पड़ा है। उसके मामले में दो कर्तव्य आ खड़े थे। वह परम कर्तव्य से प्रेरित हुआ और ड्राइवर को दूरसे धक्का मार बिठाकर उसे अस्पताल ले गया, उसके इलाज की व्यवस्था की और फिर वापिस आकर अपने मृत लड़के के अंतिम-संस्कार की व्यवस्था करी।

कथानक — एक बार पेरिस में एक बड़ा भयंकर दंगा हो गया। मंग्यू टेंन्जर नामक एक पत्रकार दंगाइयो द्वारा फेंके जाने वाली पत्थरो की वर्षा के बीच बंटा हुआ अपने अखबार के लिए विवरण लिख रहा था। दंगा कावू में नहीं आया, तो विवरा होने सेना ने गोली चला दी। पत्रकार को भी गोली लगी। वह घायल होकर गिर पड़ा। मरने के लिए जब डॉक्टर आया तो, बोला — 'लिखने में क्या रखा है, अब तो तुम्हारे लिए आराम ही मुख्य काम है।' पत्रकार बोला — "अपने कर्तव्य की पूर्ति करना अपना धर्म होता है। मैं पत्रकार हूँ, मेरा कर्तव्य है — घटना-वर्णन लिखना। यह मेरी कलम का और इस पृष्ठ पर नीचे लिख दो — सायंकाल ३ बजकर १० मिनट पर सेना की गोली चली जिससे तीन घायल, एक मरा।" डॉक्टर ने पूछा — 'मरा कौन?' उत्तर मिला — 'मैं' इतना कहते ही पत्रकार के प्राण-पखेरू उड़ गए। यह है कर्तव्य-निष्ठा का अर्थ।

। कर्तव्य-निष्ठा में आनन्द का अनुभव उसे ही होता है, जो कर्तव्य-पालन में मग्न हो।

चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशस ने लिखा है — 'श्रेष्ठ राष्ट्र वही है, जिसमें राजा-पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य आदि अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करते हैं।'

यदि आप अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, तो कर्तव्यनिष्ठ बनिसे।

“भगवान महावीर का अमर संदेश — जियो और जीने दो।”

“ज्वाला नहीं, ज्योति बन जलना सीखो, काँटे नहीं, फूल बन गिरना सीखो।

जीवन में आने वाली कठिनाइयो से डरना नहीं, समझकर चलना सीखो।”

“यह संसार असार ही है। मोहराजा अनादिकाल से अज्ञानी मंत्री जीने से नचा नचा रहा है। कर्म संयोग से सभी पदार्थ शरीर, संपत्ति, स्वजन आदि मिटने से स्थिति परिपक्व होने पर चले जाते हैं। लाख यत्न करने पर भी नष्टने नहीं।”

ॐ प्रेम की आभा ॐ

प्रेम करने का अर्थ है — अपनी प्रसन्नता को दूसरे की प्रसन्नता में लीन कर देना। प्रेम का मार्ग अग्नि की ज्वाला पर चलने के समान है, उसे सदा जागृत रहना पड़ता है, जरा-सी भी भूल हुई कि मार्ग से गिरे। प्रेम आत्मशक्ति वर्द्धक और तारक है। प्रेम सुख की निधि है। संसार के दुःखों को मिटाने और अपने सुखों को लुटा देने में जो आनन्द है, वह प्रेम है। प्रेम के रस का वर्णन, शब्दों में किया नहीं जा सकता, वह तो अनुभव किया जा सकता है। जहाँ निःस्वार्थ व अनन्य प्रेम होता है, वहाँ रूखी-सूखी रोटी भी पकवानों से भी ज्यादा मीठी लगती है। शुद्ध प्रेम की विशेषता है कि वह दूसरों के दोषों की ओर नहीं देखता, बल्कि गुणों को ही ग्रहण करता है। जहाँ प्रेम की आभा है, वहाँ मनुष्य अपने मन, तन और हृदय तीनों को एक साथ बाँध देता है।

प्रेम से ही हृदय के घाव धुल सकते हैं। प्रेम से ही शत्रु को वश में किया जा सकता है। प्रेम से ही पापी को पुण्यात्मा बनाया जा सकता है। प्रेम ही संसार में समस्त सुधारों का मूल माना गया है। प्रेम ही हिंसा और घृणा पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रेम ही क्रूर प्रकृति को शांत-प्रकृति का बना सकता है। प्रेम ही विश्व शान्ति की अमर-बेल लगा सकता है। प्रेम ही अपराधियों और पापियों के अपराधों और पापों को घटा या हटा सकता है। बुराई को भलाई में और क्रूरता को शान्तता में परिवर्तित करने की शक्ति अगर किसी में है, तो वह है — प्रेम। प्रेम के प्रखर प्रकाश से ही कठोरता का अंधकार मिट सकता है। प्रेम से पशुता की प्रबलतम शक्ति को भी वश में कर सकते हैं।

प्रेम सिन्धु ईसा मसीह ने प्रेम-बल द्वारा बड़े-बड़े पापियों का हृदय परिवर्तन कर दिया था। गुजरात के रविशंकर महाराज को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अनेक क्रूर और खूँखार डाकुओं का हृदय परिवर्तन प्रेम-बल से कर दिया।

कथानक — जेकस जितना धनी था, उतना ही वह अत्याचारी भी था। जब वह चौथ वसूली के लिए निकलता, तो नगरवासी उसकी अमानवीय यातनाओं के भय से जंगल में जा छिपते। उसके स्वामित्व में कई शराबखाने भी चलते थे, जहाँ रात-दिन दुराचार का दवानल सुलगता रहता था। एक दिन प्रेम-शक्ति के धनी ईसामसीह उस नगर में आए। पीड़ितों की भीड़ उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। लोगो ने जेकस के अत्याचार की व्यथा सुनाई। ईसामसीह सीधे जेकस के घर गए और उसे बड़े स्नेह से बोले — 'आज मैं तुम्हारा ही अतिथि बनूँगा। आतिथ्य पाने के बाद ईसामसीह ने जेकस के साथ प्रेम से वार्तालाप किया। उस वार्तालाप में ही ईसा की अपार करुणा स्नेह की वर्षा से जेकस का हृदय बर्फ की भाँति पिघल गया और गरीबों का सम्पूर्ण धन वापिस लौटाने के लिये राजी हो गया।' यह है अन्यायी, अत्याचारी का दण्ड शक्ति की अपेक्षा प्रेमशक्ति से हृदय परिवर्तन का नमूना।

महापुरुषों ने प्रेम को प्रभु का रूप माना है। विश्व के सभी धर्म-दर्शनों में 'प्रेम' को उच्च स्थान दिया है। तीनों लोकों में प्रेम शक्ति के समान दुमारा हथियार शक्ति नहीं है। प्रेम ही स्वर्ग का मार्ग है। मनुष्यता का दूसरा नाम प्रेम है। विश्व के समस्त प्राणियों से प्रेम करना ही सच्ची मानवता है। जहाँ प्रेम गुणित है, वहाँ वहाँ द्वेष और क्लेश के कीड़े कुलबुलाने लगते हैं, घृणा की दुर्गन्ध आने लगती है।

भगवान महावीर ने 'प्रेम' की जगह 'वात्सल्य' शब्द चुना। वात्सल्य का अर्थ माँ की तरह पवित्र प्रेम, स्वार्थ व वासनाविहीन प्रेम, आत्मिक प्रेम, भावपूर्ण प्रेम है।

बड़े दुःख की बात है कि आज मनुष्य आदमी में प्रेम नहीं रहता, प्रेम ही मनुष्य करता है, यह उसकी पशुता का प्रतीक है। हम अक्सर देखते हैं - पशु के माँस सुवह-सुवह अपनी गोद में कुत्ते के बच्चे को लेकर घूमते हैं और उनके माँस को बाजू में नौकर लेकर चल रहा होता है। पशु में प्रेम, किम्वदन्त का प्रतीक है। यह आशय नहीं कि कुत्ते को डंडे से मारो, मगर मनुष्यता को तो बड़े मतलब में लाना तो मत लजाओ। हम कुत्ते को लेकर कार में घूमें और हमारा माँस भी बाँट दें। प्यासा है, संकट में है, उसकी फिक्र न करो। क्या यह मनुष्यता है?

याद रखिए प्रेम संकुचित न होवे। संकुचित प्रेम में अपने ही सख्त लोका जाती है। विराट प्रेम में सबको सुखी देखने की भावना होती है। मनुष्यता ही एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से घृणा करते हैं। धर्म-धर्म का दुःख ही प्यासे बन जाते हैं। अतः आत्मविश्वास पूर्णक आप अपने प्रेम में ही प्रवाहित होने दीजिये, तब आप विश्व के बनेंगे और सगरे निरपेक्ष आनंद में रहेंगे।

◇ "मोह और प्रेम में बहुत बड़ा अन्तर है। प्रेम जीवन का प्रकाश है, मोह जीवन का अंधकार है। प्रेम उत्यान की गह है, तो मोह पतन की प्रेरणा। प्रेम आनंद का देह है, मोह दुःख का देह धर्म है। प्रेम त्याग का पुजारी है, तो मोह रग और भोग का निरुद्ध है। प्रेम में रहता है, तो मोह आँखों में बमता है। प्रेम अमली है, तो मोह रक्त में है।"

जीवन का अमूल्य धन - समय

एक कहावत है - "खोया हुआ धन और खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त हो सकता है, परन्तु खोया हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं हो सकता।"

समय बहुत कीमती है (टाइम इज मनी)। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जीवन का एक-एक पल बहुमूल्य है। लेकिन बिरले ही व्यक्ति समय की कीमत आँक पाते हैं। जैसे - हीरे की कीमत जोहरी ही जानता है। उसी प्रकार समय की कीमत कोई महापुरुष ही कर पाता है। कुछ अभागे लोग गपशप में, ताश-पत्तो के खेल में, मित्रों के साथ घूमने-फिरने में, हास्य-विलास में, विषय-भोग एवं काम-वासनाओं की तृप्ति में समय को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग शराब पीने में, उपन्यास पढ़ने में, टी.वी. एवं सिनेमा देखने में भी समय को खर्च कर देते हैं। इस प्रकार समय को बर्बाद करने वाला स्वयं बर्बाद हो जाता है। ये समय काटने के आत्मघाती तरीके हैं। समय की उपेक्षा मानव-जीवन के विकास की उपेक्षा है। समय का तिरस्कार मानव-जीवन की प्रगति का तिरस्कार है। जो समय के महत्व को नहीं जानता, वह जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन नहीं कर सकता। समय के सदुपयोग से हम महात्मा बन सकते हैं।

समय धन है - धन के निरर्थक चले जाने पर हम कितना अफसोस करते हैं? क्या उतना ही अफसोस हमको समय के व्यर्थ चले जाने पर होता है? जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं, वे एक दिन संसार के पूजनीय बन जाते हैं और उच्च पद पर आसीन हो जाते हैं। समय का सदुपयोग मानव को महामानव बना सकता है। समय का हर क्षण स्वर्ण के कणों की तरह कीमती होता है। एक क्षण भी बेकार न जाने देना और उसका सदुपयोग करना सौभाग्य का लक्षण है। आलस्यरूपी चोर मनुष्य के समय का अपहरण करने में लगा हुआ है, उससे सावधान नहीं रहे, तो समझो जीवन की हार है। प्रत्येक कार्य या साधना उसके समय पर ही करे। जो अपने सभी कार्य समय पर करते हैं, उनके शरीर में स्फूर्ति, तन्दुरुस्ती और प्रसन्नता रहती है। वे बड़े से बड़े कार्य को थोड़े से समय में कर सकते हैं। शुभ कार्य में तो विलम्ब कतई न करें।

अपने जीवन में जब कभी शुभ अवसर आवे, तो उसे हाथ से कभी न जाने दे, नहीं तो उग्र भर पछतावा रहेगा। अवसर को, शुभ समय को नहीं खोने वाले ही संसार के इतिहास में चमके हैं। अतः जीवन में जो कुछ भी करे, उसे बस समय पर होशपूर्वक करे।

आपने जहाँ भी समय को परखने में गलती की, मौज-शौक, एंशो-आराम और तडक-भडक में अपना अमूल्य जीवन गंवाना शुरु किया कि फिर आपके काबू में समय नहीं रहेगा, बल्कि समय ही आप पर काबू पा लेगा।

महत्वपूर्ण कार्यों को ठीक समय पर न करना और अमहत्वपूर्ण कार्यों में समय को बर्बाद करना भी जीवन-रस को सुखाने में एक कारण बना हुआ है।

ॐ हमारा शरीर भाड़े का ही घर है ॐ

संसार के सम्बन्ध तो पक्षी मेले की भाँति है। सन्ध्या समय वृक्ष पर अनेक पक्षी आकर इकट्ठे होते हैं, परन्तु प्रातःकाल सूर्योदय होते ही सभी पक्षी अलग-अलग दिशा में प्रयाण कर जाते हैं। अतः वर्तमान जीवन के किसी स्वजन के वियोग में शोक-संताप करना अज्ञानता ही है। इस प्रकार शोक करने से तो मोहनीय कर्म का ही बन्ध होता है। ज्ञानी कहते हैं – हे मानव ! उठो, जागो। आलस्य व प्रमाद का त्याग करो। यह अमूल्य मानव-जीवन तो मोहनीय कर्म के बन्धन से मुक्त होने के लिए मिला है, वही जीवन कही और अधिक कर्म बंधन में न जकड़ जाए। जो आत्मा मोह के अधीन है, वह सोई हुई ही है।

जिस मकान को तुम अपना मानते हो अर्थात् तुम अपने को उस मकान का स्वामी मानते हो, उसे कोई हड़पने की कोशिश करे, बलात् कब्जा करे और ऐसी नौबत आ जाए कि जिन्दा रहने के लिए मकान छोड़ना पड़े, तो दिल में कितनी पीडा और वेदना होगी? उस पीडा का एकमात्र कारण है – उस घर के साथ जोड़ा गया स्वामित्व का सम्बन्ध, उसके प्रति आसक्ति। भाड़े का घर छोड़ते समय कुछ भी दुःख नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं कि यह घर हमारा नहीं है।

बस! यह हमारा शरीर भी भाड़े का ही घर है। आयुष्यरूपी जितना भाडा चुकाया है, उतने ही दिन तक इस घर में रह सकते हैं, अधिक नहीं। परन्तु अफसोस! इस भाड़े के देह-गृह को हमने अपना घर मान लिया है और इसी कारण इस देह (शरीर) का त्याग करते समय, इस देह की ममता के कारण हमें अत्यन्त ही पीडा का अनुभव होता है।

यह ‘देह’ हमारा वास्तविक घर नहीं है और चिर-स्थायी भी नहीं है, ऐसा सम्यग् बोध हो जाय, तभी समता व समाधिपूर्वक देह का त्याग कर सकेंगे।

ॐ आत्म धन ॐ

आत्म धन के मुकाबले दुनिया का और कोई धन नहीं है। जरा उस वक्त को याद करो, जिस समय बिना मुहूर्त के तुम्हारी डोली उठा ली जाएगी। आत्म धन विलीन हो जाएगा और दुनिया का धन यही का यही धरा रह जाएगा। तुम स्वयं माटी के हो, बर्तन तूने सारे सोने के सजाए हैं। तू छोटा-सा है, लेकिन तेरे अरमान तो आसमान जैसे हैं। पर एक बात तय है कि जिस दिन माटी, माटी में समाएगी, उस दिन न सोना काम आएगा और न चाँदी काम आएगी। दुनिया का धन खो भी जाए, पर

अपना आत्म-धन बच जाए, तो समझो जान बची लाखों पाए।

आत्मा की परिणति तीन प्रकार की है – (१) जो शरीर इन्द्रियों, मन को ही आत्म मानकर चलता है और उन्हीं में आसक्त रहता है, वह बहिरात्मा है। (२) जो शरीर आदि को साक्षी रूप मानता है और आत्म-स्वरूप में रमण करता है, वह ‘अन्तरात्मा’ है। (३) जो आत्मा कर्ममल से सर्वथा रहित है, वह अत्यन्त निर्मल आत्मा ‘परमात्मा’ है।

ॐ तमसो माऽ ज्योतिर्गमय-मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ

तमसो माऽ ज्योतिर्गमयः। भक्त कामना करता है, है प्रभो! मुझे अज्ञान के अज्ञान से निकालकर ज्ञान के पवित्र और उज्ज्वल प्रकाश में ले चलो। भक्त प्रभु को क्यो करता है? इसलिए कि अज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न सभी प्रकार के दुःख, कर्मों का खेल ज्ञान की दिव्य शक्ति व क्रिया से नष्ट हो जाता है। वास्तव में ज्ञान का प्रकाश फैलते ही भौतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार का अंधकार लेंग हो जाता है। अज्ञान, आत्मा और परमात्मा रूप तत्वों का चिन्तन, मनन एवं अध्ययन नही हुए अज्ञान के विकारों का और मोह का नाश करने के प्रयत्न में जुट जाते हैं।

ज्ञान का यही सार है कि उसकी सहायता से आत्मा अपने निज स्वभाव का पहचान ले तथा उसकी मुक्ति के लिए सम्यक् रूप से साधना करे। जो मनुष्य अज्ञान के घोर संसार को सुखपूर्वक तैर जाना चाहता है, उसे सम्यक् चरित्र रूप में जीना पड़ेगा। ज्ञान लेना चाहिए। वास्तव में ज्ञान के समान अद्भुत और दुर्लभ तन्त्रु इस मनुष्य में ही नहीं है। ज्ञान का अर्थ सिर्फ किताबों के ज्ञान से नहीं, बल्कि आत्मिक ज्ञान से ही प्राप्त होता है।

मृत्योर्मा अमृतं गमयः - अर्थात् - मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। अब प्रश्न उठता है - अमरता कैसे प्राप्त हो? मृत्यु से अमरता की ओर जाने का मार्ग है - 'जन्म-मरण से मुक्त हो जाना।' यह अभिलाषा केवल इच्छा मात्र में निहित रह सकती है। गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के लिए उस ओर कदम बढ़ाने, त्याग, तपस्य, सचमुच में जन्म-मरण की शृंखला को तोड़ना चाहते हैं, तो संसार में मोह, माया, आसक्ति को छोड़ना ही होगा, त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलना होगा। हमें स्पष्ट होगा कि यह संसार असार है, सांसारिक सुख झूठे हैं। संसार के समस्त अस्वभाव, शरीर, मकान, धन-दौलत, पति-पत्नी, बच्चे सभी नाते-गिणों से भरे होते हैं। इस शरीर के नष्ट होते ही यही छूट जाने वाला है, तो फिर क्यों न हम अमरता के मार्ग पर प्रति रही हुई आसक्ति तथा मोह-ममता का त्याग करें।

संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहें। इस नश्वर शरीर को त्याग करके अमर होकर हमें अपनी आत्मा की शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। अज्ञान को त्याग करके इच्छाशक्ति को जगाएँ। अपने आप में विश्वास रखें तथा मन्त्रों द्वारा भी प्रभु की शक्ति को प्राप्त हुए कल्याण के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। ऐसा करने पर निश्चय ही अमरता की प्राप्ति होगी। हमारी आत्मा मिथ्यात्व और अज्ञान के घोर अज्ञान से मुक्त होकर दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ेगी तथा मृत्यु को जीतकर अमरत्व को प्राप्त करेगी। हमारी प्रार्थना - 'मृत्योर्मा अमृतं गमय' मार्दक बनेगी।

◇ "जो न दे सके सुगन्ध, वो फूल ही क्या? मिले न दिगम में रोशनी, वो बिजली ही क्या?"
 ◇ जीने को तो सभी जीते हैं, इस जगत में, जो धर्म-धर अमर न सके, वो ईश्वर ही क्या?

❧ परोपकार की महिमा ❧

इस संसार मे अपना पेट भरने के लिए वैसे तो कुत्ते-बिल्ली, कौए आदि सभी पशु-पक्षी प्रयत्न करते ही है। अपने लिए तो सभी जीते है। जीना उसी का सार्थक है - जो दूसरों के लिए जीए, शुभ कर्म करते हुए, परोपकार के कार्य करते हुए जीए। परपीड़ा कार्य, पाप कार्य करते हुए न जीए। जहाँ परोपकार की महक हृदय मे उतर जाती है, वहाँ व्यक्ति को दूसरो के सुख मे ही अपना सुख नजर आता है। वे दूसरो की भलाई के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने मे तनिक भी सकुचाते नहीं। उन्हे परोपकार में जो आनन्द आता है, वह व्यक्तिगत उपभोग में कभी भी प्राप्त नहीं होता।

क्या हमने कभी यह सोचा भी है कि हम मनुष्य ही क्योँकर बन गए। पशु-पक्षियों की योनि मिल गई होती तो! इसका उत्तर अगर हम विचारो की गहराई मे जाकर सोचे, तो यही मिलेगा कि 'जिस मनुष्य ने पूर्वजन्म की किसी भी योनि मे दूसरो का कुछ भला किया है, परोपकार किया है, दूसरो की खातिर अपना स्वार्थ त्याग किया है, उसी से हमे इस भव मे मानव का शरीर मिला है, इन्सान का चोला मिला है, जिसके लिए देवता भी तरसते है।' मनुष्य जन्म प्राप्त करने का रहस्य मिला - परोपकार वृत्ति।

वास्तव में दूसरों के लिए अपने जीवन को लगाना ही परोपकार है। किसी के लिए मर-मिटना यही तो जीवन की सार्थकता है। दूसरों का भला करने में जो आनंद है, वह दूसरे सब आनंदों से कहीं बढ़कर है। परोपकार एक तरह से अपना ही उपकार है। परोपकार किसी पर एहसान नहीं, अपितु मुख्यतया अपनी आत्मा के विकास के लिए है। इसी से आत्मा मे मैत्री और करुणाभाव जागृत होते है, तभी मनुष्य जगत के प्राणीमात्र से मैत्री करने लगता है। परोपकार मे ही सच्ची मानवता छिपी हुई है।

प्रकृति के विशाल दृश्य को देखेंगे, तो सर्वत्र परोपकार की वृत्ति के ही दर्शन होंगे। सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि सभी परोपकार में तल्लीन है। प्रकृति के इन परोपकार कार्यों को देखकर क्या मानव को, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, पीछे रहना चाहिए? क्या उसे अपने प्राप्त साधनो का परोपकार मे सदुपयोग नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। यही कारण है कि उदार-हृदय साधु पुरुष दूसरो के लिए ही जीते है। जो मनुष्य परोपकार करता है, वह अपने हृदय में चुभे हुए दुःख के काँटे को निकालता है।

कुछ लोगों के हृदय में धन-पदार्थ के प्रति ममता एवं आसक्ति भाव इतना प्रबल रहता है कि वे सक्षम होते हुए भी परमार्थ में संलग्न नहीं हो पाते है, किन्तु मनुष्य यदि इस तरफ बढ़ने का दृढ संकल्प पूर्वक साहस कर ले, तो उसके लिए यह कोई कठिन बात नहीं है। फिर कोई बाधाएँ उनके मार्ग को रोक नहीं सकती। परोपकारी बनने मे कोई कीमत नहीं लगती है। यह तो उनकी साधना का एक अंग है।

परोपकार में हृदयदियाँ नहीं होतीं, सीमा-रेखाएँ नहीं खींची जाती, मंगल धन या लेवल देखकर काम नहीं किया जाता। वहाँ तो मन-वचन-वाणी के प्रयोग रखना चाहिए और सेवा-भावना ही उद्देश्य रखना चाहिए। क्या प्रकृति को मरे हुए रेखाएँ खींचकर दूसरो के लिए अपनी प्रवृत्ति करती है? जब प्रकृति किसी जीव को सम्प्रदाय का भेदभाव नहीं करती, तो फिर मानव ही ऐसा क्यों सोचना है कि मेरे पड़ोसी के पीड़ितों की ही मदद करूँगा? हाँ! यह सच है कि अकेला मानव किसी भी मरे हुए तक सम्पर्क साध नहीं सकता, किन्तु उसके विचार, बुद्धि और हाथों के द्वारा, उसका व्यापक होना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि - 'जो भी मानव मेरे सम्पर्क में आये, उस सबका भला मेरे द्वारा हो, उन सबका कल्याण, मंगल और शुभ हो। उनका जीवन ऊँचा, सुखी, स्वस्थ और मंगलकारी बने।'

भारत का एक साधारण-सा अदना आदमी भी यह तो समझता है कि जैसे मैं मरूँगा, वैसे ही मैंने जीया होगा, उसे उसी अनुसार अगली योनि मिलेगी। जो जैसा बोधेगा वैसा काटेगा। मैंने शुभ कार्य करके और अपने प्राप्त साधनों का सुन्दर से सुन्दर उपयोग करके मरने के बाद करके क्यों नहीं पुण्य की गठरी हम परलोक में ले जाएँ? परलोक की गठरी में मैंने इस लोक में भी सुख और आनन्द की मस्ती में झुमता रहता हूँ। उसे परलोक में भी स्वर्गीय आनन्द का अनुभव होता है।

पुराणों में भी यही कहा गया है कि - 'दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाना और परोपकार करना।' परोपकार केवल धन से ही हो सकता है - यह सोचने वालों के लिए सिवाय शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से और अन्य साधनों से भी परोपकार हो सकता है। शरीर से किसी बीमार या वृद्ध की सेवा करना, शरीर के थमपन को दूर करना, 'लाई' करना, बुद्धि द्वारा किसी को सही मार्ग दर्शन देना, कोई भ्रष्ट-दर्शन दूर करने के लिए मार्ग पर जा रहे हो, उन्हें समझाकर सन्मार्ग पर लाना, बुद्धि का पयोग करके किसी बहिनो को दुःख के समय सान्त्वना देना, उनके लिए किसी को कष्टकर साधनों से बचाना या शुभ कार्य की गति दिलवा देना, यह वाणी का परोपकार है। मन से किसी को दुःख और प्राणी मात्र की भलाई की बात सोचना, चिन्तन करना, मन का पयोग करके परोपकार ही मानव-जीवन की सच्ची निशानी है।

वास्तविक परोपकार क्या है? - जैन दर्शन कहता है कि दुःख का दुःख दूर कर देना, परोपकार तो है, किन्तु वर्तमान दुःख को दालने के साथ ही उस दुःख के दुःख के कारणों का नाश करने में उद्यत कर लेना, उल्टे-कंठि का परोपकार है। पीड़ितों को शुभ-अशुभ कर्मों के स्वरूप को समझाकर, श्रावण मुख का सही प्रयोग जाय और उस पर उन्हें अमल करने के लिए गाड़ी किया जाय।

एक कहावत है - "भरा नहीं तो भाले में बरसने दिया गया है।"
हृदय नहीं वह पत्य है, जिसमें स्वधर्म का सही दर्शन

ॐ संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है? ॐ

सम्पूर्ण विश्व, एक नाट्यशाला है और सभी स्त्री-पुरुष इसके अभिनयकर्ता हैं। इस संसार में कोई रोग के कारण दुःखी है, तो कोई संतान न होने के कारण। कहीं लूट-पाट चल रही है, तो कहीं बलात्कार। नाना प्रकार के आतंक से मानव भयभीत बना हुआ है। संपूर्ण संसार नाना प्रकार की वेदनाओं से भरा हुआ है। मनुष्य-जीवन की पीड़ाओं के साक्षात् दर्शन करने हो, तो किसी एक बड़े अस्पताल में जाकर देखें कि - लोग कैसे-कैसे भयंकर रोगों से घिरे हुए हैं। उनके मुख से कितनी भयानक चीखें निकल रही हैं। कोई हार्ट का दर्दी है, तो कोई टी.बी का, कोई केन्सर का। किसी की आँखों में दर्द है, तो किसी के कान में। किसी का हाथ कटा है, तो किसी का पैर। कोई आग में जला हुआ दर्दी है, तो कोई एक्सीडेंट से घायल।

दुनिया में अर्थ-काम के साधनों में हम सुख मानते हैं, परन्तु यह हमारी भ्रान्ति है। वास्तव में यह सुख नहीं, केवल सुखाभास ही है। परन्तु मोह में अंधा व्यक्ति इस यथार्थ सत्य के दर्शन नहीं कर पाता है और वह अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को प्रमाद में गवाँ देता है। बचपन खेलने कूदने व खाने-पीने में, यौवन भोग-सुख में और वृद्धावस्था चिन्ता व शोक में गँवाने वाला व्यक्ति आत्मसाधना कब कर सकता है? वास्तव में दुर्लभता से प्राप्त यह मनुष्य-जीवन आत्म-कल्याण और संयम-साधना के लिए है। जीवन का सत्य वासना नहीं, साधना है; भोग नहीं, त्याग है।

ॐ शरीर के प्रति कैसा अभिमान? ॐ

संत ज्ञानी कहते हैं कि इस शरीर को कितना ही साफ-सुथरा कीजिये, क्या यह विल्कुल साफ हो सकेगा? शरीर के भीतर घृणित पदार्थ ही भरे हुए हैं, तब वह क्या साफ रहेगा? सौ घड़े पानी से कुल्ले करके मुँह को साफ करे और अंतिम कुल्ला किसी सभ्य-सज्जन व्यक्ति पर कर दे, तो वह सज्जन खुश होगा या नाराज? पाँच सौ सात सौ या हजार रुपये किलो की मिठाई या इससे भी महँगा कोई पदार्थ किसी ने खाया, तो दूसरे दिन वह मिठाई नहीं रही, मल हो गया।

कभी-कभी स्वादिष्ट, सुगंधित पदार्थ भी इधर खाया और क्षण भर बाद ही वमन (उल्टी) हो गया, तो उस पदार्थ की ओर कोई देखना भी नहीं चाहेगा। ऐसा है - यह शरीर! इसकी स्वच्छता का कैसा अभिमान? इसलिये इस शरीर में उलझना नहीं है, आसक्त होना नहीं है। साधना में लगे रहना है - यही कला है। शरीर साध्य नहीं है, साधन है।

□ "जो प्रेम से जिन नाम को रटता, वही सुख पायेगा,

सब कर्म से निर्लेप हो, शिव धाम में वह जायेगा।" □

ॐ सुगन्धित बनो ॐ

सुगन्ध भौरों को नहीं खोजती। भौरें सुगन्ध को खोजने हैं, सुगन्ध को इर्द-गिर्द स्वतः मण्डराएँगे। सुगन्ध से कोई लाभान्वित न हो, तो सुगन्ध को हानि है - लाभान्वित न होने वाले को।

राग-द्वेष से बढ़कर कोई दुर्गन्ध नहीं। वीतरागता से बढ़कर कोई सुगन्ध वीतराग (राग-द्वेष रहित) बनना, सुगन्धित बनना है।

सुगन्ध का प्रचार, जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य है, सुगन्धित असंख्य व्यक्ति सुगन्ध से लाभान्वित हों, तो हर्ष नहीं। एक भाग लाभान्वित न हो, तो शोक नहीं। पुष्प की भाँति सुगन्धित बनने में ही सार्थकता है। ख्याति-प्रशंसा के पीछे वे भागते हैं, जिनका जीवन सुगन्धित है।

ख्याति-प्रशंसा के पीछे भागना, जीवन को सुगन्धित बनने से न बचाने वीतराग (राग-द्वेष रहित) बनकर जीवन को सुगन्धित बनाओ।

ॐ अनमोल वाणी ॐ

“जिनके संसार के कारणभूत कर्मरूपी अंकुरों को उत्पन्न करने का राग-द्वेषादि समग्र दोष क्षीण हो चुके हैं, उनको, वे चतुर ब्रह्मर्षि, विष्णु हो, शंकर हो या जिन हो, मैं वन्दन नमस्कार करता हूँ।”

“अन्य धर्म में ईश्वर की भक्ति से भक्त बन सकते हैं, ईश्वर की दूसरे अनेक धर्म परमेश्वर की आराधना को ही धर्म मानते हैं, जैन धर्म तो भक्ति से आगे परमेश्वर बनने का उपाय भी बतलाता है।”

“ज्ञान जिसका भोजन है, सत्य जिसका मित्र है, शक्ति जिसका वसुन्धरा जिसका परिवार है, माहम जिम्का पिता है, दार जिसका संयम जिसका भाई है, पृथ्वी जिम्का विन्तर है, तारी तारी मरुत”

“मुर्दा काँम मत बनो, जिन्दा काँम बनो। और देना, मारना, मरना सेवा करो। एकता के सूत्र में बंध जाओ। पृष्ट-प्रतिपत्ति से बंधु संकुचित, सांप्रदायिक दृष्टिकोण को त्याग कर स्वयंसेवा से”

“बाहर नया दर्शनीय कुछ नहीं। जिन्हें जिम्मे बंधु दर्शनीय वह इधर-उधर भटकता और दर्शनीय अल्प के दर्शन से”

शरीर मरणधर्मा है और आत्मा अमरणधर्मा

शरीर मरणधर्मा है, लेकिन शरीर मे जो आत्मा है, वह अमरणधर्मा है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमृतपुंज है। अमृत को पाना है, तो मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकलना आवश्यक है। शरीर इन्द्रियो मे जीता है, आत्मा परमात्मा मे जीता है।

इन्द्रियाँ सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। इन्द्रियो के पीछे जो छिपा है, वह सत्य है, जिसके कारण इन्द्रियाँ जीवित है। शरीर फिल्म नहीं है, शरीर तो फिल्म का पर्दा मात्र है। फिल्म कही ओर है, लेकिन लोग पर्दे को ही फिल्म समझ लेते है। टॉकीज मे पीछे जो मशीन लगी होती है, वहाँ फिल्म होती है, लेकिन वहाँ तक हर किसी का ध्यान नहीं पहुँच पाता। फिल्म के प्राण पीछे है और इन्द्रियो के प्राण अपने भीतर है। दीपक का महत्व नहीं होता, ज्योति का महत्व होता है। शरीर दीपक है और आत्मा ज्योति है।

ज्ञानी कहते हैं - राग-द्वेष (क्रोध, मान, माया, लोभ) से बचो। क्रोध नहीं करें। वैसे क्रोध के बारे मे पीछे बहुत कुछ लिख चुके है। क्रोध का आवाज से गहरा सम्बन्ध है। जैसे-जैसे क्रोध बड़ेगा, आवाज भी बड़ेगी और आवाज मे अपशब्द, गालियो की बहुलता होगी ही। क्रोध और गाली का गहरा सम्बन्ध है। गाली क्रोध के पीछे-पीछे चलती है। गाली क्या है? गाली सिर्फ एक निमित्त है। कोई हमें गाली देता है, तो हम भी उसको गाली देने लगते है। इसका मतलब है कि गाली हमारे अन्दर भी थी। जैसे - कुएँ मे बाल्टी डालते है, यदि कुआँ सूखा है, तो बाल्टी खाली आ जाती है। ज्ञानी कहते है, शब्दो से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। कोई हमे गाली दे रहा है, तो समझ लेना टेपरिकार्ड चल रहा है। कोई अपना गीत गा रहा है। उसे केवल साक्षी भाव से सुने, देखे केवल ज्ञाता-दृष्टा बनकर।

यदि जीवन में सदगुणों का प्रश्रय मिले, तो जीवन का चहुँमुखी विकास संभव है। दूसरो के अवगुण देखने की अपेक्षा अपने दुर्गुण देखना बेहतर है। दरअसल व्यक्ति दूसरो के गुण नहीं देखता, अपितु दुर्गुण जल्दी देख लेता है। यदि किसी की एक आँख फूटी है, तो वह झट बोल पडता है कि यह काना है। जो आँख फूटी थी, वह दिख गई, जो सलामत है, वह नहीं दिखी। यह सम्यग् दृष्टि का लक्षण नहीं है। सम्यग् दृष्टि वह है, जो सिर्फ गुण ही देखता है। जिसे भी देखे, उसमे जो गुण दिखे, उसे अपना ले। और ऐसा व्यक्ति इस धरती पर कोई नहीं होगा, जिसमे एक भी गुण न हो। उसमे भले ही निन्यानु दुर्गुण हो सकते है, मगर एक गुण तो होगा ही। यदि जीवन मे एक भी सदगुण आ जाए, तो अन्य गुण भी अपने आप आ जाते है।

हम दिन की शुरुआत परमात्मा के नाम स्मरण से करें, अखबार पढ़कर नहीं। सोएँ तो अपने-अपने धर्म मंत्र का जाप करें और आज की समीक्षा व कल की तैयारी करे तथा अपने आप को परमात्मा के हवाले करके सोएँ। टी.वी. देखते-देखते अथवा फिल्मी गीत सुनते-सुनते न सोएँ।

❁ जिन्दगी का मूल लक्ष्य जीविका नहीं ❁

जिन्दगी का मूल लक्ष्य जीविका नहीं, जीवन है। जीवन की उपेक्षा करके जीविका के पीछे भागना निरा पागलपन है। जीविका की चिन्ता आवश्यक है, लेकिन इतनी आवश्यक भी नहीं कि जीवन को ही भूल जाएँ। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर हर आत्मी को जीविका के विचार में चिन्तन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया? और मरकर मुझे कहाँ जाना है? ये ऐसे जीवन्त प्रश्न हैं, जिनका समाधान, जिन्दगी की अनिवार्य आवश्यकता है। मृत्यु में उठकर जीविका के पीछे न भागे। कुछ क्षण धर्म-साधना के लिए देवे।

संसार में अच्छा-बुरा कुछ नहीं है। हमारी दृष्टि ही उसे अच्छा-बुरा बना देती है। यदि हमारा दृष्टिकोण परिष्कृत है, तो सृष्टि हमें स्वर्ग प्रतीत होगी। यदि हमारे अन्तर्मन में अमृत बसा लिया है, तो सृष्टि के कोने-कोने में अमृत नजर आयेगा। मगर हमारे दर्शन सिर्फ वे ही कर पाते हैं, जो सम्यग् दृष्टि हैं, जो अनेकान्त दृष्टि रखते हैं। यदि तो हम बस एकान्त दृष्टि को लेकर जी रहे हैं। जिस प्रकार बेल आँखों बंधी लोहे के ताले के अन्तर्गत इधर-उधर देखे बिना निरन्तर कोल्हू चलाए जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जो धर्म-साधना, नीति-अनीति, धर्म-अधर्म या पाप-पुण्य का विचार किए बिना ही गृहस्थी के धर्म में जुटा रहता है। अन्तर दोनो में यही है कि बेल अपनी आँखों पर अनिन्द्रा में पानी चला देता है और मानव स्वेच्छा से अपने ज्ञान-चक्षु बन्द किए रहता है। स्वयं को परमानन्द प्रतीत ही धर्म है। धर्म आत्मभाव है। जब तक मनुष्य चेतना (आत्मा) की परवानगी बिना तब तक माया में जीता है। माया मनुष्य की चेतना को मूर्च्छित कर देती है, जिसमें मनुष्य भूल जाता है कि जीवन का सत्य क्या है और लक्ष्य क्या है? संसार क्या है? मनुष्य का रूप ही संसार है। संसार अपने चित्त में है, अपनी वासना में है। जिसकी वासना शरीर में होगी, उसका संसार भी उतना ही बड़ा होगा। वासना अनंत है, तो संसार भी अनंत होगा।

सच्चा धर्म यही है कि जो व्यवहार हमें पसन्द नहीं, वैसा हम दूसरों के साथ न करें। धर्म आत्मगत है। शरीर तो स्वभाव में अर्थात्, मनुष्य के लक्षणों में अशुद्ध से शुद्ध नहीं हो सकता। हाँ! धर्म जल से शुद्ध हो सकता है। धर्म कथित धर्म नहीं है जो आत्मा की मलिनता दूर करता है। जो लोग शरीर और अन्तर्मन का भेद नहीं करते वे आत्म-साधना के माध्यम से अपना आत्म-कल्याण करके स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। शरीर तो नश्वर है, लेकिन हम नश्वर में परमात्मा (आत्मा) हैं, जो शाश्वत हैं, उसे पाना है, उस तक पहुँचना है, यही मनुष्य का लक्ष्य है।

सतयुग सदा है, यदि हम सम्यग् दृष्टि हों तो। कल्पयुग भी सदा है, यदि हम सम्यग् दृष्टिधारी हों तो। सतयुग आज भी है, लेकिन हमें नहीं दिखता, क्योंकि हमारी दृष्टि अशुद्ध है।

परमात्मा तो सिर्फ उन्हे ही दिखाई पड़ता, जिन्हीं आँखें हैं। आँखें ही मनुष्य की भक्ति की। इन चमड़े की आँखों में परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। धर्म की उद्देश्य ही परमात्मा के दर्शन सम्भव है। सच्चा धर्मात्मा अत्यन्त उदार स्वभाव का होता है। सच्चा दृष्टि का मन विराट होता है। वह सीमित व संकुचित व्यक्तियों में उपाय उद्देश्य शक्ति के अभाव में कर्म करता है।

आज आदमी का हृदय इतना छोटा हो गया है कि उसमें 'हम दो-हमारे दो' ही समा पाते हैं। शेष दुनिया जाए भाड़ में। हमारे मकान तो बड़े हैं, लेकिन मन छोटा है। मन बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा कि सारी दुनिया उसमें समा जाये। अभी तो हमने मंदिर के शिखर और मस्जिदों की मीनारें ऊँची-ऊँची बना ली, लेकिन हमारे दिल बड़े छोटे-छोटे हो गए हैं। मंदिर के शिखर और मस्जिदों की मीनारें ही ऊँची नहीं करनी हैं, मन को भी ऊँचा करना है, ताकि उच्च आदर्शों की स्थापना हो सके। **जन-जन की सेवा, दीन-दुःखी की सेवा भी एक पूजा है।**

अज्ञानी जीव अमृत में भी जहर खोज लेता है और मंदिर में भी वासना खोज लेता है। वह मंदिर में वीतराग प्रतिमा के दर्शन नहीं करता, अपितु वहाँ आयी हुई स्त्रियों को राग की दृष्टि से ताकता है और पाप का बंधन लेता है। जबकि ज्ञानी सम्यग् दृष्टि जीव, रहता तो दलदल में है, लेकिन अनुभव परमात्मा का करता है। कमल रहता तो कीचड़ में है, मगर आकाश में खिलता है।

एक व्यक्ति बिस्तर पर लेटा-लेटा हाथ-पाँव पटक रहा था, तभी उसका मित्र आ पहुँचा। मित्र ने पूछा - 'भैया! यह तू क्या नाटक कर रहा है?' तो व्यक्ति ने कहा - 'मित्र! नाटक नहीं, दरअसल मैं तैरना सीख रहा हूँ।' मित्र ने पूछा - 'यह साधना कितने दिनों से चल रही है?' व्यक्ति ने कहा - 'अठारह साल हो गए, पर अब तक तैरना आया नहीं, पता नहीं भूल कहाँ हो रही है?' भूल हो रही है, सबको पता है, सिर्फ उस मूर्ख व्यक्ति को पता नहीं है। तैरना सीखना है, तो पानी में जाना होगा, पानी में डूबना होगा। तैरना पलंग पर नहीं, पनघट पर सीखा जाता है। **परमात्मा तक ट्रेन, प्लेन में बैठकर नहीं, अपितु धर्म साधना करके ही पहुँचा जा सकता है।**

प्राणी जगत में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, जो जीना ही नहीं, जानना भी चाहता है और वह जानना स्वयं को जानना होना चाहिए। मनुष्य सबको तो जानता है, लेकिन स्वयं को नहीं जानता। अब जरा अपने अंतर में झाँके, अपने को निहारें, अपने को समझालें, औरों के लिए अब तक बहुत जी लिये। जीवन का सच्चा आनन्द स्वयं को जानने में है। **जिसने आत्मा को जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को समझकर ही परमात्मा को समझा जा सकता है।** जीवन का लक्ष्य यदि कोई प्रदान कर सकता है, तो वह धर्म ही है और धर्म ही जीने की कला सीखाता है। धर्म से ही सही जीवन की दिशा और दशा सुधरती है। भारतीय संस्कृति में धनपतियों और सत्ताधीशों की नहीं, संन्यासियों और संतों की पूजा होती है। इस देश की परम्परा रही है कि महलों में रहने वाले सम्राट भरत और दशरथ अपने महलों से निकलकर, नंगे पाँव पैदल चलकर कुटियों में रहने वाले संतों की चरण वंदना करते थे। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, महात्मा गाँधी, ईसा मसीह आदि सभी त्याग के ही हिमालय हैं। इन्हें मात्र जिह्वा में नहीं, जीवन में बसाएँ।

❁ महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, क्राइस्ट अब चौराहे पर खड़े हों ❁

अब संत-मुनियों को अपने प्रवचन मन्दिरों, उपासरो में करने की बजाय शहर के चौराहे, चौराहे और सार्वजनिक ठिकानों पर करना चाहिए, ताकि जन-जन लाभान्वित हो।

अब महावीर जैनों से मुक्त होकर चौराहे पर खड़े हों, ताकि उनका सन्देश, उत्तरी चर्चा, उनका आदर्श जीवन दुनिया के सामने आ सके। आज समय की मांग है कि महावीर और उनके दर्शन को विश्वमंच पर लाएँ। जिस दिन महावीर चौराहे पर खड़े हो जायें उस दिन इस समाज, राष्ट्र व विश्व में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। संसार का परिष्कार जायेगा और देश में जो भ्रष्टाचार, गन्दी राजनीति, भापाई संकीर्णता, चार्चिफिक विचार, विघटनकारी जातिवाद और देश को विभाजित करने वाला सम्प्रदायवाद व्याप्त है, वह समाप्त हो जायेगा। दुनिया बदली-बदली नजर आयेगी।

लेकिन शर्त केवल इतनी-सी है कि महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, क्राइस्ट को चौराहे पर खड़ा होना पड़ेगा। चौराहे से तात्पर्य है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने रोजमर्रा की जर्नी में उनके आदर्शों को स्थान देना होगा। आदर्शों को जीकर बताना होगा।

मानव जाति का दुर्भाग्य है कि आज सभी धर्म और सम्प्रदाय के लोगों ने अपने-अपने आराध्यों को कैद कर दिया है — किसी ने मंदिरों में, किसी ने मस्जिदों में, किसी ने चर्चों में, तो किसी ने गुरुद्वारों में। जो मुक्तिदूत बनकर आये थे, हमने उन्हें कैद में डाल दिया। हमारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे क्या कागृह नहीं हैं?

महावीर की देशना तो प्राणीमात्र के लिये है। उनका 'जिओ और जीने दो' तथा अनेकांत जैसे सिद्धांत एवं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे उपदेश न केवल जैनियों के लिए है, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए संजीवनी बूटी है। महावीर जिनके नाम की ही वपौती नहीं, बल्कि सबकी जागीर है। महापुरुष, तीर्थंकर और अवतार माने हैं।

जिस प्रकार माँ किसी एक बेटे की जागीर नहीं होती। माँ पर सब बेटों का प्रेम अधिकार होता है, उसी प्रकार महापुरुष समुचित मानव-जाति के प्राण हों हैं, उनका एकधिकार जमाना कुचेष्टा है। ये तो संपूर्ण विश्व की धरोहर हैं। जिन प्रकार डॉक्टर, शिक्षक, वैद्य सबके लिए होते हैं, सभी उनका लाभ उठा सकते हैं, उसी प्रकार धर्म, माँ, प्रवचन, मुनि और अवतार सभी के लिए होना चाहिए। सभी धर्मों और सम्प्रदायों में जो श्रेष्ठ गुण हैं, उन्हें हम ग्रहण करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कर्तव्यनिष्ठा, श्रीकृष्ण का कर्मयोग, भगवान महावीर की अहिंसा, बुद्ध की करुणा, नानक का मात्प्र, कर्बीर का फक्कड़पन, जीसस की क्षमा और और मुहम्मद का ईमान — ये सभी के लिए अनुकरणीय हैं।

वैचारिक स्वतंत्रता और मतभेद होना बुद्धिमत्ता और प्रगति का द्योतक है, किन्तु सत्ता के नाम पर लडना, झगड़ना, वैर-विरोध को बढ़ावा देना, हिंसा उठाना, मृत्यु का खून करना सत्य का खून करना है अर्थात् परमात्मा की हत्या करना है। लोग भेदभाव करते हैं किन्तु मनभेद नहीं होना चाहिए। महावीर को जिद्दा में नहीं, जीवन में बसना।

❁ "फूट परस्ती महावीर का धर्म नहीं, तांड-फोड़ महावीर का कर्म नहीं।" ❁
फिर भी देखिये, आज क्या हो रहा है, यह सब करते हुए धर्मों को धर्म नहीं।" ❁

ॐ गीता-सार ॐ

- * क्यो व्यर्थ चिन्ता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हे मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है, न मरती है।
- * जो हुआ, वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है, वह अच्छा हो रहा है। जो होगा, वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चात्ताप न करो। भविष्य की चिन्ता न करो। वर्तमान चल रहा है।
- * तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो? तुम क्या लाये थे, जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था, जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आये, जो लिया, यही से लिया। जो दिया, यही पर दिया। जो लिया, इसी (भगवान्) से लिया। जो दिया, इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसो किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझ कर मग्न हो रहे हो। बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुःखो का कारण है।
- * परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण मे तुम करोड़ो के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण मे तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा-तेरा, छोटा-बडा, अपना-पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो।
- * न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी मे मिल जायेगा। परन्तु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आपको भगवान् के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है - वह भय, चिन्ता, शोक से सर्वदा मुक्त है।
- * जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान् को अर्पण करता चल। इसी से तू सदा जीवन-मुक्ति का आनन्द अनुभव करेगा।

ॐ क्रान्तिकारी-सूत्र ॐ

“जीवन में थोड़ा दुःख भी जरूरी है। जैसे कोई मीठा ही मीठा खाए तो खाते-खाते ऊब हो जाती है, मीठा के साथ बीच में थोड़ा नमकीन उबाने दे, वैसे ही सुख के बीच में थोड़ा दुःख जरूरी है, दरअसल दुःख मनुष्य के ही कृत-कर्मों का फल है जो रोकर भोगता है, वह अज्ञानी है और जो हँसकर भोगता है, वह ज्ञानी है।”

“अगर आपने एक मांसाहारी व्यक्ति को अपनी सत्प्रेरणा से शाकाहारी बना दिया तो आप अपने घर बैठे ही चार-धाम की यात्रा का पुण्य अर्जित कर लिया।

दरअसल एक हिंसक व्यक्ति को अहिंसक बना देना, सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है।

और अपना पेट भरने के लिए किसी प्राणी का पेट काटना, सबसे बड़ा पाप है।”

“मित्रो! जो शुभ है, पुण्य है, धर्म है, करने जैसा है, वह आज, अभी, इसी वक्त हमें उसे कल और परसों पर नहीं टालना, क्योंकि जिन्दगी का पल भर का भी तो भोगना पड़ेगा पता नहीं हम कल रहे, ना रहे, अतः जो शुभ है, धर्म है, उसे आज ही कर लो। नहीं तो मृत्यु के वक्त हमें पछताना पड़ेगा।”

“अब संत-मुनियों को अपने प्रवचन साधारण जनता के बीच करने की अपेक्षा लोक और विधान सभाओं में भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि अगर देश और प्रदेश की राजधानियों में बैठे करीब ९ हजार लोग सुधर जाएँ, तो देश की १० करोड़ जनता आपो-आप सुधर जायेगी।”

“पौ जन्म है, प्रभात वचन है, दोपहर जवानी है, संध्या बुढ़ापा है और रात मृत्यु है। दरअसल जीवन एक यात्रा है। पूरव में सूर्य निकलता है, तो यह तय है कि मुब्तला काल रात और शाम भी होगी। लेकिन जिन्दगी के साथ ऐसा कोई नियम नहीं है। जिन्दगी का गुराण कभी भी अस्त हो सकता है। अतः विलीन होने से पहले अपने को पहचान लेना।”

“मनुष्य एक सोपान है, सीढ़ी है। जिस सीढ़ी में नीचे उतरा जाता है, उभरे में उतरा जा सकता है। मनुष्य देह भी एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी में उतरा उतरा तब तक उतरा जा सकता है और नीचे उतरकर पशु बन सकते हैं। भगवान बनना है या पशु? निर्णय हमारे हाथ में है।”

“जागरूक संत और ईमानदार पुलिस ही देश की अमली तानत है। मर और मृत दोनो का लगभग एक ही काम है। दोनो ही लोगों को सुधारने का काम करने है। केवल इतना है कि संत ‘संकेत’ से समझाते हैं और पुलिस उन्हें मोटा दरअसल संकेत का संकेत नहीं समझते हैं, उन्हें ही पुलिस के डंडे की जरूरत पड़ती है।”

“दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे - आप स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं वरन् बन्द बाथरूम में करते हैं, वैसे ही दान-पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। पुण्य और दान छपाकर नहीं, छिपाकर करना चाहिए।”

“बच्चा सुन्दर लगता है, लेकिन माँ यदि उसकी आँखों में काजल आँज दे, तो और भी खूबसूरत लगने लगता है और फिर हर कोई उसे गोद में लेकर खिलाता है। यो तो तुम भी सुन्दर हो, लेकिन यदि तुमने अपनी आँखों में प्रभु-भक्ति का काजल आँज लिया, तो तुम और भी सुन्दर लगने लगोगे। फिर तुम्हें परमात्मा भी गोद में लेकर खिलाए, तो आश्चर्य नहीं।”

“किसी ने कहा - ‘दिगम्बर मुनि के तन पर लंगोट क्यों नहीं?’ मुनि भगवंत कहते हैं - जब मन में कोई खोट होती है, तभी तन पर लंगोट होती है। दिगम्बर मुनि के मन में कोई खोट नहीं है, इसलिए उसके तन पर लंगोट भी नहीं है। दिगम्बर मुनियों की नग्नता तो परमोत्कृष्ट साधना का प्रतीक है। जो वासना और विकारों से परे है, ऐसे शिशु और मुनि को वस्त्रों की क्या जरूरत?”

“एक बूढ़ा बाप अपने चार बच्चों की परवरिश तो कर सकता है, किन्तु चार जवान बेटे मिलकर भी अपने बूढ़े माँ-बाप की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। बुजुर्गों के प्रति बढ़ता यह अलगाव समाज के लिए खतरनाक संकेत है। इस खतरे का समाधान - बच्चों को सुसंस्कार देना है।”

“धर्म और धन दोनों औषध हैं। इसमें धर्म ‘टॉनिक’ है, पीने की दवा है और धन ‘मरहम’ है, बाहर लगाने की दवा है। दोनों का सही प्रयोग जीवन को स्वस्थ बनाता है। किन्तु आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। धर्म को बाहर लगाया जा रहा है और धन को गटागट पिया जा रहा है। यह विसंगति ही जीवन-तनाव का कारण है।”

“मांस-निर्यात भारत की ऋषि और कृषि की परम्परा के माथे पर कलंक है। मांस-निर्यात, घाटा पूर्ति का घटिया तरीका है। सरकार मांस निर्यात बन्द करे।”

शरीर के प्रति ममत्व भाव जितना तीव्र होता है, मृत्यु में समाधि भाव उतना ही दुर्लभ बनता है। मृत्यु के समय यदि समाधि भाव की चाहना है तो, जीवन में धन-परिवार के प्रति ममत्व भाव को तोड़ना पड़ेगा।

ॐ प्रगाढ श्रद्धा-दृढ़ विश्वास ॐ

जीवन में जो महत्व श्वास का है, समाज में वही महत्व विश्वास का है। दुनिया चारित्र्य विश्वास पर टिकी है। जब तक विश्वास है, तब तक दुनिया है। श्रद्धा और भक्ति ही जीवन की नींव है, चारित्र्य ही जीवन की रीढ़ है, धर्म का मूल है। श्रद्धा ही मृत्यु का सृजन करती है और उसे कल्याण के पथ पर अग्रसर करती है। यह अन्धा श्रद्धा भक्ति का ही पुतला है। जिसकी जैसी श्रद्धा-भक्ति होती है, वह वैसा ही बन जाएगा।

कथानक - एक अन्धा पुरुष अपने पोते के कन्धे पर हाथ रखाकर शक्तिमान प्रभु हेतु मंदिर जाया करता था। मार्ग में एक पुरुष उसे रोज मंदिर जाता हुआ देखता था। दिन उस व्यक्ति ने सूरदास से पूछा - 'बाबा! तुम्हें दिखाई देता नहीं है, फिर मंदिर क्यों जाते हो?' सूरदास ने तपाक से कहा - 'मुझे नहीं दिखता, तो क्या हुआ? श्रद्धा और भक्ति देखते ही हैं, वे अंधे नहीं हैं। इसको कहते हैं - प्रगाढ श्रद्धा और दृढ़ विश्वास। श्रद्धा भावना ही तो है, जो पत्थर में भी भगवान के दर्शन कर लेती है। सूरदास ने पूछा - 'आँखें कहाँ थी? फिर भी कहते हैं कि प्रभु ने उन्हें दर्शन दिये।

दुनिया ने उन्हें सूरदास कहा, पर सूरदास तो हम सब है, क्योंकि हमें गिराण प्रभु के सब कुछ दिखाई देता है। सचाई तो यही है कि परमात्मा की चीजें सब देख-निहार सकता है, जो दुनिया के लिए अंधा हो गया हो। परमात्मा दुनिया में सब कुछ है, लेकिन भक्तों के दिलों से नहीं जा सकता। महावीर, राम और कृष्ण दुनिया में सब कुछ के चले गए हैं, पर भक्तों के दिलों से कभी नहीं जा पायेंगे।

श्रद्धा और भक्ति के दो कानों से ही ईश्वर के उस शाश्वत-म्यर को सुना जा सकता है, जिसे सुनने के बाद और कुछ भी सुनना श्रेय नहीं रहता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ सच्चरित्र के पैरों से चलकर ही उस मंजिल को पाया जा सकता है, जिसे श्रद्धा और कोई मंजिल नहीं होती है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। अगर श्रद्धा में सच्चा श्रद्धा लगे लगे हो, तो कठिन से कठिन साधना और मिद्धि भी मुलभ हो जायेंगे।

वाल्मिकी ऋषि राम-राम की जगह मरा-मरा का ध्यान करने लगे। मरा-मरा उच्चारण गलत था, लेकिन श्रद्धा गलत नहीं थी। कहा जाता है कि वे मरा-मरा ही श्रद्धा करते-करते ही सिद्ध पुरुष हो गए।

अंजन चोर जो अपने समय का एक नामी-गिरामी चोर था। एक मंदिर में श्रद्धा सच्चे दिल से जैन धर्म के णमोक्कार-मंत्र की साधना करने बैठ गया। णमोक्कार-मंत्र कभी पढ़ा नहीं था। एक सेट में मुना जन्म था कि मंत्र के मंत्र मंत्र का जाप करने से संकट टल जाता है। श्रद्धा और भक्ति तो भूल गया। कहते हैं, उमे 'आणं-ताणं कथु न जण, सेट वान्त मण' मंत्र करते-करते आकाश-गामिनी विद्या मिड हो गई।

विश्वास जीवन की शक्ति है। आत्म-विश्वास से बढ़कर दूसरी कोई ताकत नहीं है। हम दूसरो पर तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन खुद अपने पर नहीं कर पाते। इस देश का आदमी साढ़े तैतीस करोड़ देवी-देवताओं के अस्तित्व पर तो विश्वास कर लेता है, लेकिन स्वयं में एक जीवित परमात्मा है - यह विश्वास नहीं कर पाता है, यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। शायद यही कारण है कि एक पत्थर को प्रतिमा (मूर्ति) बना देना बड़ा सरल है, लेकिन एक इंसान को भगवान बना पाना बड़ा कठिन है। एक पत्थर भगवान बन जाता है, पर आदमी नहीं बन पाता। क्या कारण है? कारण स्पष्ट है, जब कोई शिल्पी उस पर कोई छैनी और हथौड़ा चलाता है, तो वह कोई प्रतिकार नहीं करता है, श्रद्धा समर्पण भाव से शिल्पी की हर चोट को सहता है। शिल्पी जितना काटता है, कट जाता है, जितना छीलता है, छिल जाता है, जितना मिटाता है, मिट जाता है। वह पाषाण कभी कोई प्रतिकार नहीं करता और न ही खंडित होता है। लेकिन यह इंसान! यदि इस पर कोई सद्गुरु जरा-सी भी चोट करता है, तो प्रतिकार करता है, उठ खड़ा होता है। यही वजह है कि यह इंसान भगवान नहीं बन पाता। यही कारण है कि इंसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो पाता।

जीवन समर्पण माँगता है। भारत की संस्कृति समर्पण की संस्कृति है, अगर हम एक बार अपने आराध्य के प्रति सर्वस्व समर्पण कर दें, तो फिर प्रभु हम पर बलिहारी हो जायेगा।

कथानक - एक चोर प्रतिदिन चोरी करता था। एक दिन पूरी रात इधर-उधर घूमता रहा, कहीं चोरी का दौंव न लगा। सुबह हो चली थी। उदास और निराश वापिस घर लौट रहा था। रास्ते में एक शिवजी का मंदिर पड़ा। सोचा आज तो मुहूर्त ठीक ही नहीं था। चलो शिवजी को प्रणाम कर लूँ, हो सकता है कल का मुहूर्त ठीक हो जाये। मंदिर में गया, शिवजी को प्रणाम किया, मंदिर में इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई, और तो कुछ वहाँ था नहीं, ऊपर देखा तो शिवजी की मूर्ति पर एक घण्टा लटक रहा था। फिर क्या था, चोर ने सोचा - आज तो कुछ मिला नहीं, घर खाली कैसे जाऊँ? और फिर भगवान के दरवाजे से तो यो भी कोई खाली नहीं जाता। चलो घण्टा ही चुरा लेता हूँ। कुछ तो काम चलेगा। घण्टा बहुत ऊँचा था। उसका हाथ उस तक पहुँच नहीं पा रहा था। अब क्या करे। हडबडी में उसे कुछ तो सूझा नहीं, तो घण्टा चुराने के लिए मूर्ति पर ही चढ़ गया।

ज्यो ही वह मूर्ति पर चढ़ा, शिवजी प्रकट हो गए। बोले - 'वत्स! मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। घण्टा-वण्टा छोड़, आज मुझसे माँग ले तुझे क्या चाहिए?' चोर तो घबरा गया। उसने सोचा बुरे फँसे। वह क्षमा-याचना करने लगा। भोले शिवजी बोले - 'घबरा मत। मैं पुलिसवाला नहीं हूँ, स्वयं शिव हूँ। तेरे समर्पण से प्रसन्न होकर प्रकट हुआ हूँ। मैंने भक्त तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। माँग ले क्या माँगना है?'

इसी बीच मंदिर का पुजारी आ गया। पुजारी ने मामल देखा, तो उसे पुजारी चिल्लाया - 'प्रभु आप भी कमाल करते हैं, मैं पुजारी हूँ, मेरी पूजा के लिए प्रसन्न नहीं हुए और इस पर प्रसन्न -----। यह भक्त नहीं, सम्भरत है। मैंने पूजा के लिए नहीं, चोरी के लिए घुसा है। पुजारी तो मैं हूँ आपका प्रसन्न रूप मुझ पर होइये। वरदान माँगने के लिए मुझे कहिए।' शिवजी बोले - 'तू भूषण-पत्र-श्रीफल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, रुपये-पैसे चढ़ाता है, तब भी आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इसने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया।' बोले शिवजी बोले - 'तू पुष्प-पत्र-श्रीफल चढ़ाता है, लेकिन यह तो खुद ही चढ़ गया, तो नमस्कार चढ़ाने को इसके पास क्या बचा?'

“प्रभु के चरणों में अगर कुछ चढ़ाना ही है, तो अपने आपको चढ़ाओ, अहंकार को चढ़ाओ। प्रभु को अहंकार से बड़ी भेट और क्या हो सकती है। प्रभु हमारे बीच एकमात्र अहंकार ही तो बाधा है। हमारे और प्रभु के बीच अहंकार ही दीवार है। अगर अहंकार की दीवार ढह जाये, तो हमारे लिए प्रभु के द्वार खुल जायेंगे। अहंकार ही दीवार है और समर्पण द्वार है। समर्पण के द्वार से ही ईश्वरीय दृष्टि मिलती है।”

एक बार समर्पण में जीकर देखे, कैसा आनंद वरसता है। अहंकार के चरणों में प्रभु के, किसी सद्गुरु के चरणों में पटक-पटक कर फोड़ डाले, फिर देखा जाये कि कैसा चमत्कार प्रकट होता है। हमारी सारी लड़ाइयाँ, सारे तनाव, संघर्ष इसी अहंकार की वजह से तो हैं। पति और पत्नी, बाप और बेटा, सास और बहू, देवकी और कृष्ण हमारे और पड़ोसी के बीच में जो भी टकराव चल रहा है, वह इसी अहंकार की वजह से है।

दो समुदायों के बीच में जो संघर्ष है, दो जातियों के बीच में जो टर्निंग है - उसका मूल कारण मनुष्य का अहंकार ही तो है। सभी अपने-अपने हितों में जीते-जीते हैं, अपने-अपने धर्मानुसार पूजा, इबादत करते हैं, सभी के अपने-अपने परिवार हैं, सब अपने-अपना खाते हैं, फिर आपस में क्यों लडे? पर जब दोनों के अहंकार समाप्त हो जायें तब अहंकार लडता है, आदमी कभी नहीं लडता। ॐ शान्ति ! ॐ शान्ति !! ॐ शान्ति !!!

ॐ संथारा/इच्छित मृत्यु ॐ

जैन शास्त्रों में साधु और गृहस्थ दोनों के लिए अंतिम समय में एक साधुगता विधान है, जिसे आज की प्रचलित भाषा में संथारा कहते हैं। कुछ समय पहले साधुगता को आत्महत्या समझ बैठे हैं, यह उनका ध्रम है। जब कोई मनुष्य अंतिम समय में अहंकार तंग आकर और प्रतिष्ठा पर लगी गहरी चोट में विचलित होकर ऐसा करता है तो वह आत्महत्या कहलाती है। आत्महत्या में शोक, मंह, डर, क्रोध, विषाद, अहंकार आदि रहते हैं, जबकि संथारा में, जो कि प्रत्याख्यान पूर्वक किया जाता है, मनुष्य अहंकार के शीघ्र आने का पक्का अनुमान हो जाने पर सभी प्रसन्न होकर अहंकार को छोड़कर, स्वस्थ मन से होश-हवास में इच्छापूर्वक देहत्याग करता है।

ॐ विवाह करूँ या नहीं - एक चिन्तन ॐ

एक चिन्तक के मन में एक द्वंद्व था कि वह विवाह करे या न करे। वह अनिर्णय की स्थिति में था। उसका एक मन कहता था कि शादी करूँ और अपना छोटा-सा संसार बसा लूँ तथा दूसरा मन कहता कि विवाह के बाद जो झंझटे, जो परेशानियाँ, जो बेचैनियाँ निर्मित होती हैं, वे बड़ी भयावह हुआ करती हैं, बड़ी पीड़ादायक हुआ करती हैं।

वह जिज्ञासु परामर्श हेतु संत कबीर के पास पहुँच गया। कबीर से परामर्श चाहा कि मैं 'विवाह करूँ या न करूँ?' चिन्तनशील आदमी किसी काम को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करता है। एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो फर्क होता है कि ज्ञानी किसी काम को करने से पहले उसके परिणामों को सोच लेता है, तभी खुश होता है और अज्ञानी करने के बाद सोचता है और पछताता है। युवक ने कबीर से पूछा - 'मैं क्या करूँ?' कबीर बोले - 'बहुत छोटी-सी समस्या है, तुम स्वयं भी इसका निर्णय कर सकते हो।' जिज्ञासु बोला - 'अगर मुझमें निर्णय लेने की क्षमता होती, तो शायद मैं आपके पास न आता।'

कबीर ने उसे अपने पास बिठाया। दोपहर का समय था, सूरज तप रहा था। कबीर धूप में बैठे थे और जिज्ञासु को अपनी बाजू में बैठाया। कबीर जुलाहे थे, कपड़े बुन रहे थे। कबीर ने अपनी पत्नी को आवाज दी और लालटेन जलाकर लाने को कहा। पत्नी तत्काल उठी और बिना किसी तर्क या प्रतिक्रिया किये, वह लालटेन जलाकर ले आयी। उस युवक ने यह नजारा देखा तो उसे लगा कि - 'मैं गलत जगह पर आ गया। मैंने तो सुना था कि कबीर बड़े ज्ञानी और दार्शनिक पुरुष हैं, बड़े ही अनुभवी और संत पुरुष हैं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। यह आदमी तो बड़ा गलत लगता है, बड़ा गडबड मालूम पड़ता है, धूप में बैठा है और लालटेन मँगा रहा है।'

“आदमी बड़ा नासमझ भी होता है। दूसरों के विषय में बड़ी जल्दी निर्णय कर लेता है कि सामने वाला कैसा है? अपनी श्रद्धा बड़ी कमजोर है।”

जिज्ञासु ने सोचा था कि यह मेरी समस्या का कोई उचित समाधान करेगा, लेकिन यहाँ तो नादान की हद हो गई है। एक तो खुद धूप में बैठा और मुझे भी बिठा लिया। कायदा तो यह था कि मुझे छाया में ले जाकर बिठाता, नाश्ता-पानी के लिए पूछता। वो तो कुछ भी नहीं किया, अपितु उल्टी-सीधी हरकते करने लगा है।

“ध्यान रखें, यदि हमें कभी किसी संत के समक्ष जाने का सौभाग्य मिले, तो उनसे कोई आदर-सम्मान की आकांक्षा नहीं करना, बल्कि अत्यन्त विनम्र भाव से कुछ पाने की भावना लेकर जाना। संत के द्वार पर यदि बुद्धि का अहंकार लेकर जाएँगे, तो निराश ही लौटेंगे।”

जिज्ञासु ने सोचा इसकी पत्नी भी बड़ी बुद्धू है। उसने यह भी नहीं पूछा कि धूप में बैठे हो, तो लालटेन की क्या जरूरत पड़ गई? ऊपर वाले ने भी क्या जोड़ी बिठाई है। दोनो ही एक से हैं। इस प्रकार वह मन ही मन कबीर को कोस रहा था।

युवक कबीर से कहता है - 'मेरी समस्या का समाधान करो मूर्ख, मैंने दो घट्टियाँ खरी ली हैं, मुझे जल्दी जाना है।' कबीर ने कहा - 'कलंगा, घोड़ी प्रतीक्षा करो।' युवक ने कबीर की पत्नी को निर्देश दिया कि वह दो कटोरे दूध लेकर आए। पत्नी ने दो कटोरे दूध लेकर आये। कबीर ने चीनी डाली और दो कटोरे दूध से भरकर कबीर के सामने रखा दिये। कबीर ने एक कटोरा जिज्ञासु युवक को थमा दिया और दूसरा स्वयं हाथ में लेकर पीने लगा। युवक को खारा था। शायद कबीर की पत्नी ने भूलवश दूध में चीनी की जगह मसूर मिला दिया था। लेकिन जब कबीर दूध पी रहा था, तो पीते-पीते बोला - 'कलंगा, घोड़ी प्रतीक्षा करो। मैंने दो घट्टियाँ खरी ली हैं।' युवक ने सुना, तो भौचक्का सा रह गया। अब तो उसे पक्का विश्वास हो चुका था कि यह निश्चित ही सिरफिरा आदमी है, इसे तो घटिया और बटिया में भी फर्क नही पड़ेगा। फिर मेरी समस्या का क्या समाधान करेगा? अब तो यहाँ में शीघ्र समाधान चाहिए।

युवक बोला - 'अच्छा आज्ञा दे, अब मैं चलता हूँ।' कबीर ने कहा - 'तुमने मुझे दो घट्टियाँ खरी ली हैं, मुझे पूछने आए थे।' वह बोला - 'वस! वस! अब मैं चलता हूँ।' कबीर ने कहा - 'वस! वस! अब यहाँ तक आए हो, तो समाधान लेकर ही जाओ।' युवक बोला - 'मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। मेरे प्रश्न का उत्तर शीघ्र दो।' कबीर ने कहा - 'भाई! मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है।' युवक ने सुना, तो ताज्जुब कर गया। बोला - 'उत्तर आपने कहा कि मैंने दो घट्टियाँ खरी ली हैं, मुझे पूछने आए थे।' कबीर ने कहा - 'वस! वस! अब मैं चलता हूँ।' कबीर ने कहा - 'वस! वस! अब यहाँ तक आए हो, तो समाधान लेकर ही जाओ।' युवक बोला - 'मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। मेरे प्रश्न का उत्तर शीघ्र दो।' कबीर ने कहा - 'भाई! मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है।' युवक ने सुना, तो ताज्जुब कर गया। बोला - 'उत्तर आपने कहा कि मैंने दो घट्टियाँ खरी ली हैं, मुझे पूछने आए थे।'

“संत तो संकेतों में उत्तर देते हैं और समझदार के लिए संकेत ही पर्याप्त होते हैं। समझदार संकेत की भाषा समझ जाता है और मूर्ख इस भाषा को नहीं समझता।” संत और पुलिस दोनों समाज में मुक्त हो कर काम करते हैं। फर्क केवल इतना सा है कि संत संकेत से समझाता है और पुलिस डंडे से। दरअसल जो संत के संकेत नहीं समझते, उन्हें ही पुलिस के डंडे पड़ते हैं।

कबीर बोले - 'तुमने पूछा था कि मैं विवाह करूँ या नहीं, यदि मंगल क्या होगा, यदि मुझे किस तरह जीना पड़ेगा? इसका समाधान मैंने दे दिया है।' जिज्ञासु ने कहा - 'मैंने दो घट्टियाँ खरी ली हैं, मुझे पूछने आए थे।' कबीर ने कहा - 'वस! वस! अब मैं चलता हूँ।' कबीर ने कहा - 'वस! वस! अब यहाँ तक आए हो, तो समाधान लेकर ही जाओ।' युवक बोला - 'मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। मेरे प्रश्न का उत्तर शीघ्र दो।' कबीर ने कहा - 'भाई! मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है।' युवक ने सुना, तो ताज्जुब कर गया। बोला - 'उत्तर आपने कहा कि मैंने दो घट्टियाँ खरी ली हैं, मुझे पूछने आए थे।'

कबीर ने कहा - 'इसका उत्तम समाधान तो यहाँ होगा कि कबीर (मंगल) में पाँव डाला ही न जाये, क्योंकि कीचड़ में पाँव डालना और फिर धोना, इससे जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाता है। अगर जीवन में प्रलयार्थ ही मंगल न हो, तो फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और मंगलपूर्वक जीवन बिताओ। इस गृहस्थ जीवन में सामंजस्य व तालमेल बिठाकर रहो। इसके लिए मैंने दो घटनाओं के माध्यम से तुम्हारे समाधान दिए हैं। पहली घटना यह है कि मैं और तुम धूप में बैठे थे और मैंने अपनी पत्नी को लपेटते देखा तो तुम्हारे मन में यह नहीं पृच्छा कि दिन के बाहर बने धूप में लपेटने की क्या आवश्यकता है।

पत्नी ने कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मेरी इस हरकत को समर्पण भाव से स्वीकारा। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच एक-दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जरूरी है।’

दूसरी घटना में, ‘मैं और तुम दूध पी रहे थे। उस दूध में मुझे भी खारापन अनुभव हुआ था। निश्चित ही उस दूध में शक्कर की जगह नमक डल गया था, लेकिन मैं यह सोचकर उसको मीठा समझकर पी गया कि जब मेरी पत्नी किसी हरकत को सहन कर सकती है, तो क्या मैं उससे कम हूँ? मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी उसकी हरकत को सहन करूँ। इसलिए उस घटिया दूध को बढ़िया समझकर पी गया।’

मेरा तुमको यही परामर्श है कि — ‘तुम गृहस्थी बसाना चाहते हो, तो तुम्हें सहन करना ही होगा। बात-बात में तलाक की बात सोचने वाला व्यक्ति गृहस्थ जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। बात-बात में कुतर्क करने वाले पति-पत्नी एक-दूसरे के दिलों पर राज कभी नहीं कर सकते। पति और पत्नी एक-दूसरे को सहन करने की आदत डालें, तभी जीवन में समरसता आ सकती है।’

दाम्पत्य व पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बनाकर चलना आवश्यक है। कबीर ने आगे कहा — ‘मेरा तुम्हारे लिए एक ही उपदेश है कि जीवन में कुतर्क को कभी महत्व न देना, क्योंकि कुतर्क नर्क है और समर्पण स्वर्ग है। यह एक सूत्र सदा याद रखना — जहाँ कुतर्क है, वहाँ नर्क है और जहाँ समर्पण है, वहाँ स्वर्ग है।’ समर्पण महोत्सव है। समर्पण से जीवन संवरता है, समर्पण से सूने जीवन में खिलखिलाहट आ जाती है, जबकि अहंकार अकड़न है। अकड़ का कोई मित्र नहीं होता और यदि हम हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर जीने लग जाएँ, तो फिर कोई अपना दुश्मन नहीं रह पायेगा।

अगर हम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो पति-पत्नी को, बाप-बेटे को, सास-बहू को, जेठानी-देवरानी को, भाई-बहिन को, आपस में एक समझौता करना पड़ेगा, जब कोई एक आग बने, तो दूसरा पानी बन जाए। यह सुखी जीवन के लिए एक अमृत-सूत्र है। शादी के वक्त वर और वधू से पंडित के द्वारा सात-सात वचन भरवाए जाते हैं, वह अब पुराने हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं, घिस-पिट गए हैं। समय के बदलते रुख को देखकर इन वचनों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। उन नये वचनों में पहला वचन यह हो कि — ‘देवी! अगर मैं कभी क्रोध में आग बनूँ, तो तू पानी बन जाना और कभी तुम आग बनोगी, तो मैं पानी बन जाऊँगा। इस समझौते से अपने जीवन में स्वर्ग उतर आयेगा।’

क्रोध रूपी आग को क्षमा, समता, सहिष्णुता, सहनशीलता रूपी जल से ठंडा करें। यदि क्रोध करना जरूरी हो, तो हल्का-सा क्रोध कर ले और जरूरत पूर्ण होते-उसे नौकर की भाँति लौटा दे। क्रोध को अपने सिर पर चढ़ने न दें।

जीवन में क्रोध आवे तो नौकर की तरह आना चाहिए। जब काम पूरा हो और जब जाने को कहे, तो चला जाए। लेकिन आजकल हमारे जीवन में क्रोध की तरह आता है और हम पर मधु-मक्खियों की तरह छूटा जाता है। यदि रस्ते क्रोध को हम अपने सिर पर बिठाकर रखना अच्छी बात नहीं है। आवश्यक होने पर, तो पता चढ़ने दे। बाकी समय में हम ही उस पर चढ़कर रहे। हमारी अपेक्षाओं में तारीफें भी घटित होता है, तभी क्रोध आता है। और फिर जैसे चूल्हे पर दूध उबलना, उफान मन में उफान आता है। उफान मन से उठता है। भीतर उफान उठेगा तो ही बाहर उफान

पर यदि किसी से अपेक्षा ही नहीं रखेंगे, तो फिर हमारे उफान क्यों बढ़े हैं? और जब अपेक्षा ही नहीं होगी, तो फिर हमें क्रोध क्यों दिला सकता है?

स्वर्ग-नरक मरने के बाद ही मिलते हैं - ऐसा नहीं। जीते जी भी कर भोगा जा सकता है। मानसिक शान्ति और शारीरिक स्वस्थता हो, तो जीवन स्वर्ग से कम नहीं है और इससे विपरीत जीवन किसी नरक से कम न इसलिए भगवान महावीर को कहना पड़ा - 'अगर इस घर को आश्रम बना सकें, तपोवन बनाकर जी सकें, तो यही घर, यही परिवार तुम्हारे लिए स्वर्ग जीवन में अगर दुःख आए, संकट आए, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में अगर दुःख को प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करके धैर्य के साथ सहन कर लें, तो उनके आधे दुःख तो यो ही खत्म हो जायेंगे। अपनी आँखों में जो संसार को देखते हैं, खत्म करके एक आदर्श जीवन राम-सीता की तरह जीकर दुनिया को दिखा दें। और सीता जंगल में भी प्रसन्न थे, किन्तु हम कोठियों में रहकर भी प्रसन्न नहीं। हमारे जीवन की असलियत है। इसे समझना होगा।

इस देश में जो सबसे बड़ी दुर्घटना घट रही है, वह यह है कि प्राणियों दूसरों को बदलने की कुचेष्टा में लगा हुआ है। माम बहू को, बहू सास को, सास और बेटा बाप को, पड़ोसी पड़ोसी को बदलने को अनुरोध कर रहे हैं। हमें ही करना है। इसी पहल से समस्या का हल होगा। यदि हम शांति नहीं पाए, तो हो सकता है, सामने वाला पूरा ही झुक जाए।

कमल का कीचड़ में रहना और मनुष्य का संसार में रहना बुरा नहीं है। यदि कीचड़ कमल पर चढ़ जाये और संसार मनुष्य के हृदय में छू जाये, तो संसार हम कमल है, हमारा परिवार कमल की पंखुडियाँ हैं तब संसार कीचड़ है, तो कमल की तरह जी सकें, तो गृहस्थ आश्रम भी किसी तपोवन से कम नहीं है।

- ◆ विवाह क्या है? ज्ञानियों की दृष्टि में विवाह एक संसार है। प्रसन्न होकर
- ◆ मीठा स्वाद हर मन को भा जाता। बाद में बदलने लगती, मजबूत बदलने
- ◆ जाइये, स्वाद ही न आए, वाकई में नहीं है विवाह, नहीं है विवाह।
- ◆ विवाह? गुप्त में वाह-वाह, बौद्ध में अन्न, अन्न में नरक। लक्ष्मी देवी की

ॐ भगवान से क्या माँगू? ॐ

आजकल मंदिरों में भगवान से कोई औलाद माँग रहा है, कोई दुकान चल निकालने की तरकीब पूछ रहा है, तो कोई पत्नी अपने पति का रोना रो रही है, तो कोई कोर्ट-कचहरी का केस सुलझाने के मूड में है। कोई पास होने का, तो कोई चुनाव जीतने का वरदान माँग रहा है।

कथानक — एक विशाल मंदिर था, उसमें प्रतिष्ठापित प्रतिमा अत्यन्त भव्य थी। एक महान चिन्तक और प्रतिमा के मध्य यूँ मौन वार्तालाप हुआ —

चिन्तक ने प्रतिमा से कहा — 'मंदिर में अकेली रहती है क्या?'

प्रतिमा ने तुनक कर कहा — 'अकेली कहाँ रहती हूँ? दिन भर भीखमँगो की भीड़ जो लगी रहती है। ठाट-बाट से पूजा-आरती होती है।'

चिन्तक ने कहा — 'आपके द्वार पर परम-भक्त आते होंगे। भीख माँगने वाले क्यों आने लगे?' 'नहीं-नहीं! सभी मेरे परम-भक्त नहीं। ऊपर से भक्त दिखते हैं। अन्तर में कामनाओं से भरे रहते हैं।'

'आपके पास भी कामनाएँ लेकर आते हैं! हृद हो गई।'

'हाँ-हाँ! इनकी कामनाएँ बड़ी विचित्र होती हैं। अधिकतर धन, पद, सत्ता, ख्याति, कोर्ट-कचहरी या सन्तान से संबंधित होती हैं। ये मानते हैं, मेरी पूजा या मनौती से मन की सब कामनाएँ सिद्ध होती हैं। मुझे पूजा या मनौती की चाह नहीं।'

'फिर सबकी कामनाएँ पूर्ण करती है क्या?'

'क्या बात करते हैं? मेरा स्वयं का सृजन मनुष्य करता है। उसकी कामनाएँ पूर्ण करूँ, ऐसी योग्यता कहाँ से लाऊँ? जिनकी कामनाएँ पूर्ण होने की हैं, वे पूर्ण होती हैं। जो कामनाएँ पूर्ण होने की नहीं, वे पूर्ण नहीं होती। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं।'

'तब तो लोगो को समझाना चाहिए — भीख मत माँगो करो, मेरे में कामनाएँ पूर्ण करने का सामर्थ्य नहीं। समझाने में कुछ खतरा लगता है क्या?'

'खतरा इतना-सा है — पूजा कम हो सकती है, किन्तु खास बात नहीं। मुझे पूजा की प्यास नहीं। हों! भीख माँगने से लोगो को आत्म-संतोष जो मिलता है, उसे छीनना उचित नहीं। इसलिए मैं चुप रहती हूँ।'

'खैर मैंने अपनी गुप्त बात प्रकट की, इसे फैलाने में लाभ नहीं।' इतने में तथाकथित भक्त आने लगे। चिन्तक चुपके से विदा हुआ।

मित्रों! प्रभु से माँगना है, तो सत्संग माँगना, उनका आचरण माँगना, उन जैसा परम जागरण माँगना, उन जैसा समाधि-मरण माँगना। भाग्य से जो मिलने ही वाला है, उसे क्या माँगना। अगर अपना पैसा बैंक के खाते में जमा है, तो काउन्टर पर यदि अपना दुश्मन भी बैठा है, तो उसे देना ही पड़ेगा और यदि बैंक खाते में (भाग्य में) कुछ भी जमा नहीं है, तो काउन्टर पर यदि अपना ही लडका बैठा है, तो वह भी नहीं दे पायेगा। आत्म-विश्वास जागृत करें।

जैन शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर का दर्शन, पूजन, प्रार्थना व भक्ति उसे प्रसन्न के लिए नहीं, अपितु अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने और कर्ममुक्ति के

ॐ आत्म चिन्तन - कब, क्या, कैसे? ॐ

जब तक मनुष्य बाह्य परिस्थितियों में उत्तम हुआ रहता है, तो वह धर्म चिन्तन नहीं कर सकता है। बाह्य परिस्थितियों को निगमतिर्गो से कहते हैं। अनुकूलता-प्रतिकूलता का चक्र तो जीवनपर्यंत चलता ही रहेगा, तो फिर क्या करें? अनिष्ट का चिन्तन कब करेंगे? बिना धर्म चिन्तन के व्रत-नियमों की मदद कैसे पायेंगे? बिना धर्म चिन्तन किये, सम्यग्ज्ञान की आवश्यकता कैसे समझेंगे?

आत्म केन्द्रित तो होना ही पड़ेगा। व्यक्ति क्यों जी रहा है? - धर्म प्राप्त लियो। क्या भाव है लोगों के? दुनिया धन कमाती है, तो मुझे भी धन कमाना पड़ा खाती है, तो मुझे भी खाना। दुनिया भोगों में मशगूल है, तो मुझे भी भोगों में मशगूल करना। जो दुनिया का होगा, सो मेरा भी हो जायेगा। यह दृष्टि सही नहीं है, मृत्यु ही है। हमें दुनिया का अन्ध प्रमत्त अनुसरण नहीं करना है। जानी वारते हैं - "वर्षादि प्र छोड़ो और आध्यात्मिक दृष्टि व धर्म प्राप्त करो।"

आत्मचिन्तन करो। धर्मचिन्तन करने का समय दिन अथवा रात में ऐसा समय है जहाँ आपको एकान्त मिलता हो। प्रारम्भ में पाँच-दस मिनट ही आत्मा के लिए चिन्तन करो।

शान्ति से बैठकर सोचे कि - (१) मैं कौन हूँ? (२) मेरा क्या है? (३) मैं क्या से आया हूँ? (४) मरकर मैं कहाँ जाऊँगा? आत्मचिन्तन का प्रारम्भ इन प्रश्नों से शुरू करो। प्रतिदिन ये प्रश्न अपनी आत्मा में पूछते रहेंगे, तो भीतर में जो शक्ति है, वे अत्यन्त मर्मस्पर्शी होंगे। दूसरों से जो उत्तर मिलते हैं, वे मलायक मर्मस्पर्शी नहीं होंगे।

(१) मैं कौन हूँ? शान्ति से बैठकर सोचे कि वास्तव में मैं कौन हूँ? यह नाम बाह्य शारीरिक रूप है, वह मैं नहीं हूँ। लोग मुझे जिस नाम से पुकारते हैं - वह मैं नहीं हूँ। मैं तो मात्र आत्मा हूँ। मेरा भव्य स्वरूप शुद्ध है। मर्म अर्थात् मर्मस्पर्शी। कर्मजन्य प्रभावों को अज्ञानवश मैंने यथार्थ नहीं जाने है। धर, दुःख, मोह, मरण, जन्म-सम्पत्ति और शरीर सब कुछ कर्मजन्य है। यह शरीर भी मैं नहीं हूँ। मैं तो वैश्वदेव का स्वरूप मात्र आत्मा हूँ।

(२) मेरा क्या है? इन्द्रियों से अनुभूत कोई भी निमित्त-पदार्थ मेरा नहीं है। मैंने उन पदार्थों को मेरे माने है। जो शरीरवत मेरा है, वह कर्मों की आत्मा में नहीं हो सकता है। यह घर, दुकान, स्वजन, परिजन, वैभव, सम्पत्ति और शरीर आत्मा के साथ सदैव नहीं रहते हैं। इमलिये मेरे नहीं हैं। मेरा है - ज्ञान मेरा है - दर्शन, मेरा है - चारित्र्य, मेरा है - तप, मेरा है - धैर्य, मेरा है - वीतरागता। यह जो मेरा है, कर्मों के उदय से दब गया, क्षीण हो गया है - इन्द्रियों में ही। ये गुण कभी भी आत्मा से अलग नहीं होते हैं। जो मेरा भव्य है, मर्मस्पर्शी करना है। उत्पन्न करने के लिए चाहिए, इन्द्रियों के द्वारा जो मर्मस्पर्शी

साधक प्रण करे कि मैं ऐसे ज्ञानी पुरुषो को खोजूँगा और उनसे मार्गदर्शन लेता रहूँगा। मेरे आत्म गुणो को उत्पन्न करके रहूँगा। जो पदार्थ मेरे नहीं है। मैं उन पदार्थों से ममत्व तोड़ूँगा। तोड़ने का प्रयास करूँगा।

(३) मैं कहाँ से आया हूँ? हमे हमारे जन्म से पूर्व की स्थिति मे ज्ञान दृष्टि से जाना पडेगा। चिन्तन करे - मैं कोई दूसरी योनि मे था, वहाँ मेरी मृत्यु हुई होगी और यहाँ इस मनुष्य योनि मे मेरा जन्म हुआ है। वह भी आर्य देश मे। आर्य देश मे भी सम्पूर्ण अहिंसक उच्च परिवार मे। ऐसे ही अकस्मात् यहाँ जन्म नहीं मिल गया है। मैंने मेरे पूर्वजन्म मे कुछ व्रत-नियमो का पालन किया होगा, पुण्य कर्म किए होंगे, तीव्र भाव से पाप नहीं किये होंगे, पाप हल्के किये होंगे, धर्म की आराधना की होगी, तभी मुझे ऐसी दुर्लभ मनुष्य योनि मे जन्म मिला है।

हमे ऐसा चिन्तन करना है कि - मैं कितने जनम-मरण करता-करता इस मनुष्य गति मे आया हूँ। कितना दुर्लभ यह जीवन मुझे मिला है। देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते है। इस जीवन का मुझे सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। हिंसा, झूठ, चोरी, अनाचार, क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे पापों से मुझे मेरा यह मानव जीवन निष्फल नहीं बनाना है, कलंकित नहीं करना है।

(४) मरकर मैं कहाँ जाऊँगा? हमे चिन्तन करना है कि - यदि मैं इस जीवन को पापो मे ही बिता दूँगा, तो अवश्य ही पशु-पक्षी की योनि मे अथवा नरक निगोद योनि मे जाऊँगा। मुझे अब दुर्गतियो मे नहीं जाना है। यदि मैं धन-सम्पत्ति की माया-ममता मे, कुटुम्ब-परिवार की माया-ममता मे फँसा हुआ रहूँगा, पापाचरण करता रहूँगा, तो मेरी दुर्गति ही होगी। दुर्गति के भयानक दुःख क्या मुझसे सहन होंगे? अब मुझे अवनति की गहरी खाई में गिरना नहीं है, मुझे उन्नति की ओर जाना है।

इस प्रकार कुछ आत्मचिन्तन करना चाहिए। लक्ष्य साध्य का निर्णय कर, जीवनयात्रा करते चलो। समय-समय पर ज्ञानी एवं महापुरुषो का मार्गदर्शन लेते रहे, धर्म की आराधना भी करते रहें। जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करना है, व्रत-नियमों की सुवास से सुवासित करना है, तभी यह मनुष्य जीवन सार्थक होगा।

बोलो क्या चाहते हो? और क्या करना है?

♦ देना चाहते हो? ----- दूसरो को सुख दो।	♦ मारना चाहते हो?--- अपने राग-द्वेष को मारो।
♦ लेना चाहते हो? ---- बडो का आशीर्वाद लो।	♦ जीतना चाहते हो?---अपनी इन्द्रियो को जीतो।
♦ देखना चाहते हो? ---- अपने दोषो को देखो।	♦ रखना चाहते हो?-- सादा जीवन उच्च विचार।
♦ बोलना चाहते हो? ----- सबसे मीठा बोलो।	♦ करना चाहते हो?--दीन दु खियो की सेवा करो।

♦ "साधक करोडो भव के संचित कर्मों को तप के द्वारा क्षीण कर देता है।

♦ सबसे श्रेष्ठ तप अर्थात् तपो का मूलाधार - ब्रह्मचर्य ही है।"

❧ कमाएँ नीति से, खर्च करें रीति से, दान करें प्रीति से ❧

यदि आप अपनी इच्छाएं, आवश्यकताएं कम कर दें, तो अवश्य ही संपत्ति मिलेगी।
 एवं प्रामाणिकता से अपनी आजीविका मजे से चलाने से संपत्ति मिलेगी।
 मिले, उसमें यदि संतोष करते हैं, तो अवश्य ही लाभान्तराएँ कर्म मन्द होकर भी संपत्ति की प्राप्ति भी देर-अदेर जरूर होगी। अन्याय-अनीति करने वाले मनुष्य (पशु-पक्षी) की गति में जन्म पाता है। मनुष्य के वर्तमान जीवन में यदि अन्याय-अनीति मन्द नहीं हुआ है, तो लाख प्रयत्न करने पर भी, अन्याय-अनीति करने पर संपत्ति प्राप्ति नहीं होगी। अन्याय-अनीति की जड़ लोभ ही।

मन में लोभ न आने दें। निम्न बातें सदा याद रखें :-

- (१) कोई भी खाने-पीने की वस्तु या दवाई में मिलानुद न करें।
- (२) वस्तु के लेने-देने में गलत नाप-तौल न रें।
- (३) जैसा सेम्पल दिखाएं, वैसा ही माल मफलाय क।
- (४) ज्यादा पैसा लेकर कम माल न दें, पूरा माल दें।
- (५) किसी की अमानत आपके पास हो, तो उमको रखना नगी।
- (६) यदि व्याज का धन्या करते हैं, तो ज्यादा व्याज न ल।
- (७) किसी से रुपये वसूल करते समय क्रूर न नने।
- (८) स्मगलिंग (तस्करी) जैसे - अवैध-धन्ये न करें।
- (९) सट्टा-जुआ न खेले, टेक्स चोरी व रिश्वन रोगी न करें।

यदि दृढ मनोबल से ये सारी बातें लोक-जीवन व्यवहार में लाते हैं, तो संपत्ति की नीव अवश्य मजबूत बनेगी और परिवार, समाज व देश में शान्ति रहेगी।

◆ कहते हैं - "जैसी नीयत वैसी बरकत।"
 ◆ प्रामाणिकता से अर्जित संपत्ति ही म्यायी रह सकती है।"
 ◆

❧ आवश्यकता/इच्छा ❧

आवश्यकता तो भिन्नार्ग की भी पूरी हो जाती है, जबकि इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती।
 अधूरी रह जाती है। इच्छाओं को मर्यादित रखकर ही सुखी हुआ जा सकता है।
 "छोटा परिवार, सुखी परिवार" - इस मर्यादारी सूत्र के अमल में शांति, सुख और संपत्ति प्राप्ति होने में शंका है, परन्तु अनन्त ज्ञानियों का सूत्र - "आवश्यकताओं का, प्रमत्ता अर्थिक" के अमल में सफलता मिलने में एक प्रतिशत भी शंका नहीं है। धारणी कहती है कि -
 "अग्रे लोगो के घेट के गट्टे में भर सकती हैं, लेकिन इच्छाओं का संचयन नहीं कर सकते।
 भी भरना हो, तो वह मेरी ताकत के बाहर की बात है।"

❧ नशे से सावधान ❧

नशा एक ऐसी दुष्प्रवृत्ति है, ऐसा दुर्व्यसन है, ऐसा मीठा जहर है, जिससे स्वयं व्यक्ति को, उसके परिवार एवं समाज को अत्यधिक हानि उठाना पड़ रही है। एक सर्वे के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग चौदह हजार करोड़ रुपये शराब, तम्बाकू एवं धूम्रपान के नशे की भेट चढते हैं और लाखों लोग इससे होने वाली बीमारियों से ग्रसित होकर मौत की लंबी नीद सो जाते हैं।

अधिकांश युवा एवं युवतियाँ विज्ञापनों से (जो ज्यादातर सिनेमा एक्टर तथा प्रमुख खिलाडियों के माध्यम से होते हैं) आकर्षित होकर तथा कुछ युवा केवल शौक अथवा अनुकरण की प्रवृत्ति एवं कुसंगत तथा व्यसनी मित्रों द्वारा प्रोत्साहित करने के कारण नशे के आदि बन जाते हैं। कुछ युवा एवं युवतियाँ नशा करके अपने आप को मॉडर्न और बोल्ड दिखाने के प्रयास में बरबाद हुए जा रहे हैं। नशे की यह प्रवृत्ति व्यक्ति में विद्यमान कुछ इच्छाएँ, कुसंगत, आत्मविश्वास की कमी, तनाव की स्थिति तथा चारित्रिक कारण भी उत्तरदायी हैं। कुछ मूर्ख लोग रोगों के उपचार के रूप में तम्बाकू सेवन करते हैं।

सम्पूर्ण दुर्व्यवसनों की जड़ तम्बाकू है, बीड़ी व सिगरेट है। इसी से शराब, भांग, गांजा, स्मैक व कई नशीले ड्रग लेने का शौक बढ़ गया है। यह मानव को गर्त की ओर ढकेल रहा है। विश्व में सर्वाधिक मौतें तम्बाकू से होने वाली बीमारियों से होती हैं, जिसमें मुँह का जबड़ा, लीवर व फेफड़े का कैंसर प्रमुख है। "तम्बाकू में निकोटिन व टार नामक जहर होता है।" इसके सेवन से वीर्य उत्तेजित होकर पतला पडता है और नपुंसकता बढ़ती है, आँखों की ज्योति मंद होती है, मस्तिष्क व छाती कमजोर होती है, खाँसी-दमा व कफ बढ़ता है, बाल जल्दी सफेद होते हैं, साँस चलता है।

तम्बाकू, गुटका एवं बीड़ी-सिगरेट के हर कण के साथ शरीर में हजारों जहरीले रसायन जाते हैं, जिससे पागलपन का खतरा रहता है, ब्लड-प्रेसर बढ़ता है, धमनियाँ सख्त होती हैं, दिल का दौरा भी पड सकता है। आयु भी घटती जाती है। नशेड़ी के मुख से भयंकर दुर्गन्ध आती है और बार-बार थूकने के कारण व्यक्ति, परिवार व समाज में अप्रिय लगता है। बच्चे भी बिगडते हैं। भारत की हर गली-मोहल्लो में खया जाने वाला गुटखा, मुँह के कैंसर का खतरा अपने साथ लाता है। अमेरिका की जॉन हापकिंस युनिवर्सिटी ने गुटखो की जाँच रिपोर्ट में बताया है कि अधिकतर गुटखो में कत्थे की जगह आरारोट, गेरु, मुलतानी मिट्टी, बुरादा, बूचडखाने का सूखा खून मिलाकर, छिपकली की पूँछ के साथ उबाला जाता है, ताकि खाने वाले को अलग-सा स्वाद आ सके।

मित्रों! चिन्तन करें। तम्बाकू का सेवन बंद करने से स्वास्थ्य व परिवार को होने वाले फायदों के बारे में सोचें। इस पर होने वाला खर्च किसी अच्छे कार्य में लगावें। तनाव को दूर करने के लिए तम्बाकू का सेवन के बजाय व्यायाम का सहारा लें। जब भी तलब उठे तो सौंफ, आंवला, दालचीनी, लोंग आदि का सेवन करें। अपने मन में नशे के प्रति नफरत जगावें। दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आत्मबल के सहारे नशे से मुक्ति मिल सकती है।

❧ नशे से सावधान ❧

नशा एक ऐसी दुष्प्रवृत्ति है, ऐसा दुर्व्यसन है, ऐसा मीठा जहर है, जिससे स्वयं व्यक्ति को, उसके परिवार एवं समाज को अत्यधिक हानि उठाना पड़ रही है। एक सर्वे के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग चौदह हजार करोड़ रुपये शराव, तम्बाकू एवं धूम्रपान के नशे की भेट चढते हैं और लाखों लोग इससे होने वाली बीमारियों से ग्रसित होकर मौत की लंबी नीद सो जाते हैं।

अधिकांश युवा एवं युवतियाँ विज्ञापनों से (जो ज्यादातर सिनेमा एक्टर तथा प्रमुख खिलाड़ियों के माध्यम से होते हैं) आकर्षित होकर तथा कुछ युवा केवल शौक अथवा अनुकरण की प्रवृत्ति एवं कुसंगत तथा व्यसनी मित्रों द्वारा प्रोत्साहित करने के कारण नशे के आदि बन जाते हैं। कुछ युवा एवं युवतियाँ नशा करके अपने आप को मॉडर्न और बोल्ड दिखाने के प्रयास में बरबाद हुए जा रहे हैं। नशे की यह प्रवृत्ति व्यक्ति में विद्यमान कुछ इच्छाएँ, कुसंगत, आत्मविश्वास की कमी, तनाव की स्थिति तथा चारित्रिक कारण भी उत्तरदायी हैं। कुछ मूर्ख लोग रोगों के उपचार के रूप में तम्बाकू सेवन करते हैं।

सम्पूर्ण दुर्व्यवसनों की जड़ तम्बाकू है, बीड़ी व सिगरेट है। इसी से शराव, भांग, गांजा, स्मैक व कई नशीले ड्रग लेने का शौक बढ़ गया है। यह मानव को गर्त की ओर ढकेल रहा है। विश्व में सर्वाधिक मौतें तम्बाकू से होने वाली बीमारियों से होती हैं, जिसमें मुँह का जबड़ा, लीवर व फेफड़े का कैंसर प्रमुख है। "तम्बाकू में निकोटिन व टार नामक जहर होता है।" इसके सेवन से वीर्य उत्तेजित होकर पतला पडता है और नपुंसकता बढ़ती है, आँखों की ज्योति मंद होती है, मस्तिष्क व छाती कमजोर होती है, खॉंसी-दमा व कफ बढ़ता है, बाल जल्दी सफेद होते हैं, साँस चलता है।

तम्बाकू, गुटका एवं बीड़ी-सिगरेट के हर कण के साथ शरीर में हजारों जहरीले रसायन जाते हैं, जिससे पागलपन का खतरा रहता है, ब्लड-प्रेसर बढ़ता है, धमनियाँ सख्त होती हैं, दिल का दौरा भी पड सकता है। आयु भी घटती जाती है। नशेड़ी के मुख से भयंकर दुर्गन्ध आती है और बार-बार शूकने के कारण व्यक्ति, परिवार व समाज में अप्रिय लगता है। बच्चे भी बिगडते हैं। भारत की हर गली-मोहल्लों में खाया जाने वाला गुटखा, मुँह के कैंसर का खतरा अपने साथ लाता है। अमेरिका की जॉन हापकिस युनिवर्सिटी ने गुटखों की जॉच रिपोर्ट में बताया है कि अधिकतर गुटखों में कत्थे की जगह आरारोट, गेरु, मुलतानी मिट्टी, बुरादा, बूचडखाने का सूखा खून मिलाकर, छिपकली की पूंछ के साथ उबाला जाता है, ताकि खाने वाले को अलग-सा स्वाद आ सके।

मित्रों! चिन्तन करें। तम्बाकू का सेवन बंद करने से स्वास्थ्य व परिवार को होने वाले फायदों के बारे में सोचें। इस पर होने वाला खर्च किसी अच्छे कार्य में लगावें। तनाव को दूर करने के लिए तम्बाकू का सेवन के बजाय व्यायाम का सहारा लें। जब भी तलब ठठे तो साँफ, आंवला, दालचीनी, लोंग आदि का सेवन करें। अपने मन में नशे के प्रति नफरत जगावें। दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आत्मबल के सहारे नशे से मुक्ति मिल सकती है।

ॐ ऋषि-मुनियों की इस धरती पर कभी दूध-दही की नदियाँ-----! ॐ

मनुष्य करुणाशील है, उदार हृदय है। लेकिन आज दुर्भाग्य से उसकी करुणा धीरे धीरे खोती जा रही है और वह तेजी से हिंसा की दिशा में प्रवृत्त होता जा रहा है। माँसाहार एक तामसिक आहार है। माँसाहार से मनुष्य क्रूर, करुणाहीन, हिंसक, कामी, क्रोधी और चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। आज सारे देश में कुरकुरमुत्तों की तरह जगह-जगह बूचड़रों को खोले जा रहे हैं - यह कितने दुर्भाग्य की बात है। यह अहिंसक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गाँधी, विनोबा की धरती पर जहाँ कभी दूध की नदियाँ बहती थी, आज खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं। ये कत्लगारों ऋषि-मुनियों की इस धरती पर एक कलंक है। पशुओं का कत्ल भारत के अतीत पर करारा प्रहार है। पशुधन समाप्त होने से पर्यावरण दूषित हो रहा है। यह शर्मनाक बात है।

सरकार विदेशी मुद्रा के लिए अरब देशों को माँस निर्यात कर रही है। यह भारत की संस्कृति नहीं है। भारत ने विश्व को हमेशा करुणा का संदेश दिया है और आज तम क्रूरता का निर्यात कर रहे हैं। हमें क्रूरता का नहीं, करुणा का निर्यात करना है।

अपना पेट भरने के लिए किसी बेकसूर प्राणी का पेट काटना सबसे बड़ा पाप है। धन के लालच में किसी के प्राणों से खेलना जघन्य अपराध है, अक्षम्य कृत्य है। पशुओं को काटा जाना देश के हित में नहीं है। जानवर को खाकर इंसान, इंसान नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति पशु का माँस खाता है, तो वह सिर्फ माँस ही नहीं खाता है, पशु के संस्कार भी खाता है। माँसाहार ने मनुष्यों को कुछ अंशों में पशु बना दिया है। यही कारण है कि कुछ लोग मनुष्य होकर भी पशु जैसा आचरण करने लगे हैं।

माँसाहार मानव जाति के हित में नहीं है, मनुष्य का प्राकृतिक आहार शाकाहार है। शाकाहार से ही मनुष्य अपने धर्म और संस्कृति को आत्मसात कर सकता है। वृत्तमान में और माँस-निर्यात की नीति ने भारत की प्रतिष्ठा, अस्मिता व मृत्यों को तहम-तहम कर दिया है। हिंसा के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ती हुई हिंसा को यदि समय रहते नहीं रोकना गया, तो वह दिन दूर नहीं, जब आदमी का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

भगवान महावीर का अमर संदेश - 'जिओ और जीने दो' मार्ग दुनिया में सर्वमान्य है। अपने दुःख से दुःखी होकर हर कोई आँसू बहा लेता है, लेकिन दूसरों की पीड़ा को देखकर जिसकी आँखें छलछला आती हैं - वही सच्चा धर्मात्मा है। प्रार्थना का भी अटल नियम है कि जो जैसा बोयेगा, वैसा ही काटेगा। जो वृद्ध देगा उसे भी वही मिलेगा। यदि काँटे बोयेगे, तो आम नहीं मिलने वाला है। भारतीय संस्कृति में जो मरत्यु गंगा का है, वही महत्व जीवन में अहिंसा का है। अहिंसा की गंगा भारत की अस्मिता है। अहिंसा है, तो गंगा है और गंगा है, तो भारत चंगा है। जिस दिन अहिंसा का वर्चस्व देश में समाप्त हो जायेगा, समझ लेना उस दिन गंगा भारत से लुप्त हो जायेगी और गंगा तुलसी का भारत नंगा और भिखमंगा हो जायेगा। ॐ ज्ञान्ति ! ॐ ज्ञान्ति !! ॐ ज्ञान्ति !!!

सादगी की अनूठी मिसाल

श्री ओकारभाई बड़ी सादगी से रहते थे। न्याय व नीति से ही कमाते थे। झूठ व बेईमानी इनसे कोसो दूर थी। धार्मिकता रग-रग में भरी हुई थी। बड़े संतोषी प्राणी थे। मन में मैत्री व करुणा भाव बहुत था। आर्थिक सम्पन्नता कोई खास नहीं थी, फिर भी जरूरतमंद की सहायता में उनसे कभी चूक नहीं होती थी। धोती, कुर्ता और जाकेट इनकी पोशाख थी। जाकेट काफी पुरानी होकर फट चली थी। एक दिन इनकी पत्नी कलावती ने उनसे नया जाकेट बनवाने को कहा, तो उन्होंने पैसे की कमी बताकर बात टाल दी।

कलावती ने घर खर्चों में कटौती करके कुछ रुपये बचाए और एक दिन रुपये निकालकर उन्हें दिये और कहा - "अभी बाजार जाकर जाकेट के लिए अच्छा कपडा ले आओ।" ओकारभाई रुपये लेकर बोले - "ठीक है, आज जाकेट का कपडा आ जायेगा।" यह कहते हुए वे काम पर चल दिये।

शाम को उन्हें खाली हाथ देखकर कलावती ने पूछा - "जाकेट का कपडा क्यों नहीं लाये?" ओकारभाई क्षणभर चुप रहे, फिर बोले - "मैं कुछ ही दूर गया था कि सामने से मेरा एक परिचित मिल गया। उसकी पत्नी बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। उस भाई को दवाई खरीदने में पैसे कम पड रहे थे। वह इतना दीन और लाचार होकर गिडगिडा रहा था कि मुझसे रहा न गया, मैंने रुपये उसे दे दिये। जाकेट तो फिर कभी बन जायेगी, मगर उसका इलाज टल नहीं सकता था।"

कलावती मुस्करा कर बोली - "वह नहीं तो और कोई मिल जाता। तुम्हारे हाथ में रुपये देकर, जाकेट कभी नहीं आ सकता, यह मैं पहले ही जानती थी।"

ओकारभाई शान्त मुद्रा में, बस सुनते रहे।

घर एक पाठशाला है

घर वह स्थान है, जहाँ व्यक्ति को मानवीय मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। वैसे तो परिवार के संचालन का दायित्व माता-पिता दोनों पर है, फिर भी माता का विशेष दायित्व रहता है। जिसको माँ सम्भाल लेती है, वह व्यक्ति जीवन में कभी नहीं भटकता। परिवार में यदि पारस्परिक प्रेम, विश्वास, सद्भावना, सहिष्णुता, भाईचारा, स्नेह नहीं, तो वह घर नहीं कहलाता। घर परिवार से अगर व्यक्ति सुधर गया, तो समाज व देश भी सुधर जाता है। जो घर से प्रशिक्षण न ले पाया, वह अपूर्ण ही रह जाता है।

इसके लिए दस-पन्द्रह मिनट का ऐसा समय निश्चित करे, जहाँ घर के सभी सदस्य परस्पर बैठकर मंगल पाठ का चिन्तन कर सकें। मंगल पाठ के पश्चात् घर के सभी सदस्य अपने से बड़ों के चरणों में वन्दन करें। चरण वन्दन करने से परम्पर हुए मन-मुटाव अपने आप दूर हो जाते हैं और बड़ों का आशीर्ष भी मिल जाता है।

संन्यासी को चारित्र बोध यूँ हुआ!

लघु कथा — एक गाँव मे एक संन्यासी ठहरे हुए थे। प्रतिदिन गाँव के स्त्री-पुरुष दर्शन के लिए आते थे। संन्यासी तांत्रिक क्रिया के भी जानकार थे। गाँव मे एक महिला जो विशेष सुन्दर थी, वह भी संन्यासी के पास दर्शन लाभ हेतु आया करती थी। संन्यासी उस पर मुग्ध हो गए। संन्यासी उसे बातचीत मे काफी समय देते थे। महिला इस बात को भाँप गई थी। एक दिन संन्यासी ने महिला को एक विशेष समय पर आने का आग्रह किया, उस समय मे गाँव का कोई भी भक्त नही आता था। महिला ने आना स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन महिला निर्धारित समय पर संन्यासी के आश्रम पर पहुँची।

महिला वैसे ही सुन्दर तो थी ही, फिर भी उस दिन उसने सोलह सिंगार किया। सुन्दर से सुन्दर वस्त्र व जेवर पहने तथा साथ मे पानी का एक कलश लेकर आई। संन्यासी के कमरे मे प्रवेश करते ही उसने जान-बूझकर ठोकर खाने का अभिनय किया तथा कलश का सम्पूर्ण पानी कच्चे आँगन मे ढोल दिया। आँगन गारे मिट्टी का होने से कीचड जैसा बन गया। वह महिला तुरन्त गीली जमीन पर बैठ गई। संन्यासी आश्चर्य चकित हो बोले — अरे! अरे! यह क्या किया, सब कपड़े खराब हो गए। महिला बोली— 'संन्यासीजी मेरे कपडे जो नाशवान है, इनके खराब होने मे आपको असीम वेदना हो रही है, किन्तु आपका संन्यास तो कपडो से लाखो-करोडो गुना बहुमूल्य है, उस ओर आपका ख्याल क्यों नही गया? संन्यासी को यूँ चारित्र बोध हुआ। महिला को माता रूप मानकर उसे बिदा किया। संन्यासी की आँखो से पश्चात्ताप की गंगा बह निकली।' उन्होने पाप दोष का प्रायश्चित्त लिया तथा शुद्ध हुए। ॐ शान्ति! ॐशान्ति!! ॐशान्ति!!!

सन्तोष, सुख का कारण; असन्तोष, दुःख का कारण

दूध कम था। माँ ने अपने दोनो बेटो को आधा-आधा गिलास दूध दिया।

एक की नजर गिलास के दूध पर थी, संतोष था।

गटागट खुशी-खुशी पिया और स्कूल चल दिया।

दूसरे की नजर गिलास के खाली भाग पर थी, असंतोष था।

चिल्लाया गिलास खाली क्यों?

गिलास उठाई और फेक दी।

बगैर दूध पिये ही स्कूल चल दिया।

जिसकी दृष्टि भाव पर, जो संतोषी, वह सुखी।

जिसकी दृष्टि अभाव पर, जो असंतोषी, वह दुःखी।

चाहे कितनी भी उपलब्धि हो,

जब तक कमी अनुभव होगी, संतोष नहीं होगा; दुःख ही मिलेगा, सुख नहीं।

❀ हाथ री शराब ❀

एक अंधविश्वासी पुरुष जो दुःखी जीवन बिता रहा था, एक दोगी तांत्रिक के पास जा पहुँचा और उसके सम्मुख अपनी व्यथा प्रकट करी। तांत्रिक बोला - "बच्चा, तुम तो बहुत जल्द मरने वाले हो।" पुरुष तनिक घबरा गया और उन्हीं से मृत्यु से बचने का उपाय पूछा। तांत्रिक बोला - "उपाय तो है, मगर तुम करो जब ना।" पुरुष ने आँसू किया - "आप बताइये तो सही - मैं जरूर पालन करूँगा।" तांत्रिक बोला - "तुम्हारे पत्नी की हत्या कर दो, इससे तेरा जीवन बच जायेगा।" मगर वह पुरुष तैयार नहीं हुआ। उसने दूसरा कोई उपाय बताने की विनती करी। तांत्रिक ने कहा - "अगर तुम पत्नी को जान से मार नहीं सकते, तो जाओ तुम्हारी माँ को मार डालो। इससे भी तुम्हारा मृत्यु टल सकता है।" मगर पुरुष इस पर भी तैयार नहीं हुआ, वह पुनः गिड़गिड़ाया और कोई तीसरा उपाय बताने का अनुरोध किया।

तांत्रिक तनिक नाराज होता हुआ बोला - अब यह तीसरा और आखरी उपाय बचा रहा हूँ, यदि इसका भी पालन नहीं किया, तो तुझे मरने से कोई बचा नहीं सकता। तीसरा उपाय बताया - "कलाली जाकर शराब का एक पेग चढा लो।"

पुरुष ने वैसा ही किया। शराब पीकर घर पहुँचा। मुँह से बदनू आ रही थी। पत्नी समझ गई। उसने पति को बहुत भला-बुरा कहा। पति वैसा ही उग्र स्वभावी तो था ही, फिर शराब का पेग चढा रखा था। शराब को अपना रंग दिखाना ही था। पति ने उठकर डण्डा और बेरहमी से पत्नी को पीटना चालू कर दिया। पत्नी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसी वक्त उस व्यक्ति की माँ ने कमरे में प्रवेश किया और यह दृश्य देखकर बहुत क्रोधित हुई और अपने पुत्र के गाल पर लगातार तमाचे जड़ने लगी।

बेटा जो शराब के नशे में धुत था, उससे गम खाने की उम्मीद करना व्यर्थ था।

मे बेटे ने भी माँ पर हाथ उठा दिया और उसी डण्डे से माँ को भी पीट दिया। एक डण्डा सिर पर लगा और अन्दर की नस फट गई। माँ तत्काल मर गई। इधर पत्नी को अस्पताल ले जाने लगे, मगर उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हाथ री शराब! व्यक्ति जो निकृष्ट कार्य नहीं करना चाहता था, शराब ने वे दोनों कार्य करवा दिये। अथ व्यक्ति जेल की सलाखों के अन्दर बैठा हुआ, अपने किये पर पछतावा का रहा है। मगर अब पछताने से क्या लाभ है? ॐ शान्ति! ॐ शान्ति!! ॐ शान्ति!!!

❀ सात कुव्यसनों से सदा दूर रहिये -

❀ (१) जुआ (२) मांस भक्षण (३) वेश्यागमन (४) मद्यपान

❀ (५) शिकार (६) चोरी और (७) पर-स्त्री गमना

❧ वाणी का सौन्दर्य ❧

मनुष्य के शरीर के सौन्दर्य की अपेक्षा वाणी की मिठास अधिक मूल्यवान होती है। चेहरा कितना ही सुन्दर है, किन्तु वचनों में मिठास नहीं हो, तो वह सुंदरता किसी काम की नहीं। घर आए किसी मेहमान को अच्छा खिलाएँ-पिलाएँ, फिर पूछे - ‘क्यों खाना कैसा लगा? उत्तर तो अच्छा ही मिलेगा, किन्तु अपनी लालीबाई (जीभ) यदि यह बोल दे कि - ‘ऐसा खाना तुमने कभी अपने बाप जमाने भी खाया था?’ कहिये! उस पर कैसी गुजरेगी? शरभ-प्रहार से होने वाले जख्म की अपेक्षा शब्द-प्रहार का जख्म भयंकर होता है। जीभ भले ही तीन इंच लंबी है, मगर वह छह फुट के आदमी को खत्म कर सकती है।

जिह्वा बड़ी चटोरी है। वह खाने में तो मीठा-मीठा माँगती है, लेकिन बोलती कड़वा है। आज मनुष्य की वाणी और कठोर होती जा रही है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में पापो का अन्तहीन सिलसिला जारी है। ऐसा लगता है, मनुष्य मीठा बोलना भूल गया है। वाणी को वीणा का काम करना चाहिए, बाण का नहीं। क्योंकि वाणी तीखे बाण की तरह हो जाए, तो जीवन में महाभारत की रचना सुनिश्चित हो जाती है और यदि वाणी वीणा के समान हो, तो जीवन में संगीत का अमृतमयी झरना बहने लगता है।

मधुर और मीठी वाणी व्यक्ति के जीवन में निखार लाती है। जबकि कटु वाणी क्लेश और दुःख का कारण बनती है। द्रोपदी ने दुर्योधन से इतना ही तो कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है और इतनी-सी कटु वाणी ही महाभारत के युद्ध का कारण बन गई। जिह्वा का घाव तलवार के घाव से भी अधिक बुरा होता है। ऐसा सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए, जो कलह-क्लेश पैदा कर दे। शब्दों का मूल्य मोतियों से भी ज्यादा होता है। याद रखें कमान से छूटा तीर और जवान से निकला वचन वापिस लौटकर नहीं आता।

रसना (जीभ) के दो काम हैं - एक चखना और दूसरा बोलना। बोलना गलत नहीं है, बकना गलत है। वाणी वह चुम्बक है, जो मनुष्य को मनुष्यता के प्रति आकर्षित करती है। वाणी वह खट्टा पदार्थ भी है, जो मैत्री के दूध को फाड़ देती है। वाणी वह एक्सरे मशीन है, जो अंतरंग के फोटो निकालती है। वाणी में इतनी शक्ति है कि विगडते हुए काम को सुधार भी सकती है और बनते हुए काम को विगाड भी सकती है। वाणी से मनुष्य की औकात का पता चलता है। वाणी मनुष्य के हृदय की परिचारिका होती है।

वाणी से ही व्यक्ति सभी के द्वारा सत्कार और प्यार पाता है और वाणी से ही तिरस्कार और जेल तक की हवा खानी पड जाती है। वाणी से ही सुयश और वाणी से ही अपयश मिलता है। वाणी से ही मित्र और वाणी से ही दुश्मन बनते हैं। वाणी से अमृत वरसना चाहिए, विष नहीं। बोलते समय अपने मुँह से अपनी प्रशंसा के शब्द नहीं निकले। अपनी बात को थोड़े शब्दों में कह दे। ऐसा बोलें कि मानो वाणी में शक्कर घोल दी हो

□ कम बोलें □ धीरे बोलें □ सोचकर बोलें □ प्रिय बोलें □ मौन रहें

ॐ सुवासित पुष्प ॐ

महावीर बनो : जागा हुआ, महाउद्यमी, महाउपसर्ग में धैर्य व वीतरागता के अनुभूति में रमने वाला मानव 'महावीर' होता है। महावीर नहीं कहता कि - 'तुम मेरे बन ही बने रहो, मेरे मंदिर ही बनाओ, मेरी पूजा आरती ही करो।' महावीर कहता है - 'तुम मेरे जैसे बन सकते हो। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मन को शान्त करो और मेरे जैसे बनो।' महावीर ने किसी की पूजा-आरती नहीं की। मन को शान्त किया और महावीर बने। तुम भी महावीर के पथ पर चलो।

महावीर नहीं कहता - 'मेरी वाणी के शोध कार्य में ही लगे।' महावीर कहता है - 'तुम मेरी वाणी के अनुरूप अपने जीवन को ढालो। फिर तुम्हारी वाणी मेरी वाणी होगी। तुम्हारी वाणी भी शास्त्र होगी। तुम्हारे मुँह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द, शास्त्र का शब्द होगा। फलतः तुम शास्त्रों के पृष्ठ उलटने की खटपट से बच जाओगे।' महावीर बनो।

“मक्खन में फँसे हुए बाल को निकालना सहज है, किन्तु सूखे हुए गोबर के कड़े में फँसे बाल को निकालना बड़ा कठिन है। ज्ञानी के शरीर में रहने वाला जीव, मक्खन के गोले में फँसे बाल जैसा है। वह मृत्यु समय सहजता से प्राण छोड़ देता है, लेकिन अज्ञानी मृत्यु समय रोता और चीखता है, क्योंकि उसके प्राण सांसारिक वासनाओं में अटक जाते हैं।”

“परमात्मा एक परीक्षक है! यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं, एक परीक्षा भवन है। अपना जीवन उत्तर-पुस्तिका है। समय केवल तीन घंटे हैं, प्रथम-पत्र बंट चुके हैं। बालपन खत्म होते ही पहला घंटा बज चुका है। जवानी खत्म होते ही दूसरा घंटा बज चुका है। अब शीघ्र ही तीसरा घंटा मृत्यु का बजने वाला है, हमें फेल होना है या पास?”

अपने हाथ में है।

“मित्रो! यदि आप किसी बीमार हितैषी अथवा रिश्तेदार में मिलने अर्थात् उनकी सुख-साता पूछने जा रहे हैं, तो वहाँ चाय, नाश्ता व भोजन कुछ भी प्रयत्न न करें, बल्कि उन्हें भी प्रेरणा देकर यह व्रत लेने के लिए राजी करें। यदि यह क्रम आप में आगे चलता रहा, तो निश्चित मानो, परिवार-समाज में एक क्रांति आ जायेगी।”

“मोक्ष न दिगम्बरावस्था ही में है, न श्वेताम्बरावस्था ही में है,

न तर्क जाल में है, न तत्त्ववाद ही में है और न स्वपक्ष का समर्थन करने ही में है। वस्तुतः मोक्ष है - विषय कषायों (क्रोध, मान, माया, लोभ) से मुक्त होने में, पाँचों इंद्रियों को साधने में, ममत्व तोड़ने में, समता धारण करने में और मन को शान्त करने में।”

ॐ प्रभु-भजन ॐ

हे सखे!

मौत की पदचाप सुन, क्यो थर-थर काँप रहा?

मौत को पीठ दिखा, क्यो किधर भाग रहा?

तू तो अजर-अमर है अविनाशी, और मौत तेरे चरणो की दासी।

तो देह का विसर्जन, जीव की इति नहीं।

मृत्यु तो निश्चित है, पर निश्चित तिथि नहीं।

तो मृत्यु की बदौलत ही तो तू धर्म-पुण्य करता है,

मृत्यु की बदौलत ही तो तू पापो से डरता है।

मृत्यु की बदौलत ही तो तू नरक पार करता है,

मृत्यु की बदौलत ही तो तू नये रूप धरता है।

तो मृत्यु शत्रु नहीं, मित्र है, सखा है कल्याणकारी।

तो आज न्यौता सखे! मान लो मौत का,

जिन्दगी से बहुत प्यार तुम कर चुके,

जिन्दगी ने तुम्हे जिन्दगी भर छला,

अनुभव यह स्वयं कई बार कर चुके।

तो रहो सजग मौत के स्वागत में,

और आगमन की निगरानी रखो कडी,

जैसे राम के स्वागत में शबरी थी पुष्प संजोये खडी।

और मना अखंड उत्साह से मृत्यु-महोत्सव,

जिसे देख मौत को भी मौत आ जाये,

और मुक्ति भी करे तेरा आलिंगन।

रे 'चपल मन' कर तू प्रभु का भजन।।

कोल्हू का बैल : जिस प्रकार बैल आँखे बँधी होने के कारण इधर-उधर देखे बिना निरंतर कोल्हू चलाए जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी लोक-परलोक, नीति-अनीति, धर्म-अधर्म या पाप-पुण्य का विचार किए बिना ही गृहस्थी के कार्यों में जुटा रहता है। अन्तर दोनो में यही है कि बैल अपनी आँखों पर अनिच्छा से पट्टी बँधवाता है और मानव स्वेच्छा से अपने ज्ञान-चक्षु बंद किए रहता है।

ज्ञानी : "हजारो पुस्तके पढने वाला ही ज्ञानी नहीं होता, सैकड़ों पुस्तकें ही ज्ञानी नहीं होता, विश्व को जानने वाला भी ज्ञानी नहीं होता।

अपनी आत्मा को जानने वाला ज्ञानी होता है।"

ॐ आत्मबोध ॐ

कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? । टेर ।
कभी गिरते हुए को उठाया नहीं,
बाद आँसू बहाने से क्या फायदा?..... कभी प्यासे .

मैं मंदिर गया, पूजा आरती की,
पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया
कभी माँ-बाप की, सेवा की ही नहीं,
सिर्फ पूजा ही कर लूँ, तो क्या फायदा? . कभी प्यासे .

~~मैं उखाड़ा गया, गुरुवाणी सुनी~~
गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया
~~मनुष्य के जन्म में जन्म, मनुष्य बन न सका~~
सिर्फ मनुष्य कहलाने से क्या फायदा?..... कभी प्यासे .

मैं काशी, बनारस, मथुरा गया,
गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया
तन को धोया मगर, मन को धोया नहीं
सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा? कभी प्यासे .

मैंने दान दिया, मैंने जप-तप किया,
दान करते हुए ये ख्याल आ गया
कभी भूखे को भोजन कराया नहीं
दान लाखों का कर दूँ, तो क्या फायदा?..... कभी प्यासे .

ॐ उसी को मिलते हैं भगवान ॐ

सम्यक् दर्शन, सम्यक् संयम, सम्यक् होवे जान,
उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान।
चाँद-सा निर्मल, फूल सा कोमल, उज्ज्वल सूर्य समान॥ उसी को मिलते हैं ---
उसे न जिसको क्रोध का काला, पिये नहीं जो मद का प्याना,
इस पर नहीं माया का जाला, जले न जिसके लोभ की जाला,
शान्त धैर्य हो, साम्य चरण हो, निर्लोभी गुणवान॥ उसी को मिलते हैं ---
ईश्वर मिले न गंगा नहाये, ईश्वर मिले न तीर्थ जाये,
ईश्वर मिले न राख लगाये, ईश्वर मिले न धूनि रमाये,
भक्तिवान हो, त्यागवान हो, सदाचार का ध्यान॥ उसी को मिलते हैं ---
जिसका करुण निर्झर मन हो, जिसके अपृत मन वचन हो,
जिसके निश्चल शांत नयन हो, सत्य प्रेम ही जिसका ध्यान हो
केवल मुनि, जान ज्योति का पाये वही वरदान॥ उसी को मिलते हैं ---

जी हों! हम भी मृत्यु को जीत सकते हैं (१२५)

दवे-दवे पाँव माँत आती है, आने दो,
आहट मिल जाये, तो मन मत धवराने दो।
निश्चित ही मृत्यु से जीव का अन्त नही,
प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो॥

खेल-खेल मे जब, खिलौना टूट जाता है,
बालक रो देता है, पर ज्ञानी मुस्कराता है।
आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दर्द नही,
कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता है॥

मानव तुम, साँसो को इतना मत प्यार करो,
मानव तुम, देह को न इतना दुलार करो।
साँसें छल जायेगी किस क्षण विश्वास नही,
आत्मा अनश्वर है, उसका शृंगार करो॥

आयु का आधा क्रम सोने मे बीत गया,
बचपन संग बीता कुछ यौवन संग रीत गया।
अंग-अंग शिथिल हुए, प्रभु तक ना दृष्टि गई,
भव-भव के भ्रमण हेतु, फिर से यह जीव गया॥

मंगलमय जीवन है, राग-द्वेष मत घोलो,
कौन हो? कहाँ से आये? उत्तर दो, कुछ बोलो।
हर युग के मानव की गाथा है याद तुम्हे,
काया मे शाश्वत हो कौन जिया? कुछ बोलो॥

मित्रो! जरा ख्याल करे, अपना जीवन पल-पल मिट रहा है। आयु का रोग, देह के दीये में जलकर शनैः-शनैः घट रहा है। अपनी जिन्दगी हीने-हीने मृत्यु की ओर कदम बढ़ा रही है। मृत्यु अपने पास आये, उससे पहले मृत्यु को मत भिगाये। मृत्यु से बाहर निकल आना और आत्मा की अमरता को आत्मसात कर लेना - यही अपने जीवन का श्रेष्ठतम साध्य है। अब तक हम मोह से औरो के लिए जीते रहे, अब समय आ गया है कि हम विवेक से अपने लिए सोचे। अपने जीवन के कल्याण और निर्वान के लिए जो ठोस साधना करे, ताकि मृत्यु को सुखद, सार्थक और खुशनुमा बनाया जा सके। देह में देह में बैठे पंछी ने पंख फैला लिये हैं, प्राणों का पंछी उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही उड़ान भर लेगा और फिर हम हाथ मलने रह जाएंगे। प्राण-प्राण उड़े, उससे पहले अपने चरित्र को ऊँचा उठा लें, ताकि अपना जीवन धन्य-धन्य हो जाये। हर दिन को आखिरी दिन और हर रात को आखिरी रात मानकर निर्गम हो अगला दिन पुनर्जन्म है। धार्मिक होने के लिए अंतिम दिन की प्रतीक्षा न करें। प्राण अभी और इसी वक्त शुभ कर डालें। ॐ शान्ति! ॐ शान्ति!! ॐ शान्ति!!!

